

توحید رسالت مقیدہ

پروفیسر محمد حیدر، آجملہ نقشبندی

مکتبہ نقشبندیہ الانسانی

توحید رسالت

حسب الارشاد

زبدۃ القاریین، متعدد فیوض و برکات، امیر انوار و جمیلات منہجہ شریعتی و اسلامی

ایضاً پیر سید محمد اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ

علی پور سیدان شریف

مؤلفہ

مفتی اسلام پروفیسر محمد حسین آسی خاں نقشبندی

پبلشرز

مکتبہ نقشبندیہ لائٹانی

0542 - 452997

0300-7766223

نقشبندیہ لائٹانی ٹرانسپائرٹ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمدہ ونصلی ونسلم علیٰ رسولہ الکریم

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	عقیدہ توحید و رسالت
مصنف	مفکر اسلام حضور پروفیسر محمد حسین آسی
ناشر	ممنون آسی
کمپوزر	محمد اکرام مجیدی / محمد ناظم
پروف ریڈنگ	علامہ سعید عامر آسی
کمپوزنگ	لاٹانی بک سینٹر ریلوے روڈ شکر گڑھ۔ 0542-451997
تعداد	1100
صفحات	256
قیمت	125 روپے

ملنے کا پتہ

❖ لاٹانی بک سینٹر ریلوے روڈ شکر گڑھ 0542-451997

❖ ضیاء القرآن داتا گنج بخش روڈ لاہور۔

❖ مکتبہ نبویہ داتا گنج بخش روڈ لاہور۔

❖ قادری رضوی کتب خانہ داتا گنج بخش روڈ لاہور۔

❖ مکتبہ فروغ عشق رسول ﷺ عابد مجید روڈ راولپنڈی۔

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم

نکیر انتساب

اُس شیخ اکامین کے حضور جس کی توجہ سے ناقص کامل بنتے تھے،

اُس رائس الواصلین کے حضور جو اپنے دور کا خواجہ اہل وصال تھا،

اُس صدر الذاکرین کے حضور جس کے دیدار سے اللہ یاد آتا تھا،

ہاں ہاں جس کی پیشانی انوار عرفان سے جگمگاتی تھی،

جس کا کردار توحید اور عشق رسول ﷺ کی عملی تفسیر تھا،

یعنی

شہنشاہ ولایت، مخزن اسرار طریقت،

منبع فیوض و برکات مہبط انوار و تجلیات، غوث صدیقی، قیوم زمانی

حضور نقشبۃ لاٹمانی قدس سرہ النورانی

۔ اگر قبول افتد زہے عز و شرف

مگ بارگاہ حضور نقشبۃ لاٹمانی

آسی

..... ﴿ فہرست ﴾ .....

صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
-----------	--------	-----------

12

..... ﴿ عقیدہ توحید ﴾ .....

18

1 ایک سوال

20

2 رحمن و رحیم

21

3 مالک یوم الدین

25

4 وہی معبود ہے اور وہی مستعان حقیقی

31

5 ہادی حقیقی

35

6 شرک کا مفہوم

37

7 توحید یعنی اللہ پر ایمان کے فائدے

38

8 سب سے پہلا نفسیاتی مرض ناامیدی ہے

40

9 دوسرا نفسیاتی و روحانی مرض غم ہے

41

10 تیسرا مرض خوف غیر اللہ

45

11 دربار لاٹانی علی پور سیداں شریف

47

12 ﴿ توحید کے چند تقاضے ﴾

(۱) سب سے زیادہ محبت (۲) اللہ کیلئے محبت

(۳) توکل علی اللہ (۴) خوف خدا

13 ﴿خوفِ خدا کے تقاضے اور فائدے﴾ 51

- (۱) رسول خدا ﷺ کا ادب (۲) اہل بیت کا ادب
(۳) صحابہ کرام کا ادب (۴) اولیاء اللہ کی عداوت
سے بچنا (۵) صالحین کا ساتھ (۶) وسیلہ پکڑنا
(۶) وسیلہ پکڑنا (۷) شعائر اللہ کی تعظیم

14 غازی اور توحید 57

15 صوفیاء کی توحید 58

61 ..... ﴿عقیدہ رسالت﴾ 61

16 رسالت کی ضرورت و اہمیت 63

17 حضور ﷺ معرفت حق کی دلیل 66

18 دلیل ناطق 69

19 برہان حق 71

20 لفظ 'نبی' کے معنی 76

21 انبیاء کی امتیازی شان 82

22 بہار شریعت کی گواہی 92

23 مقام نبوت حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں 94

24 مقام نبوت حضرت علامہ غزالی کی نظر میں 96

25 حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نقطہ نظر 97

- 26 حضرت اقبال کا نقطہ نظر 99
- 27 انبیاء کرام علیہم السلام کے حواس قرآن حکیم کی روشنی میں 101
- 28 انبیاء کرام علیہم السلام کی جسمانی طاقت 103
- 29 ایک ایمان افروز واقعہ 104
- 30 ایک نکتے کی وضاحت 105
- 32 ﴿منصب رسالت کے کچھ اور تقاضے﴾ 108
- (۱) عصمت (۲) اطاعت (۳) تعظیم
- 33 نبی الانبیاء ﷺ وبارک وسلم کا دائرہ بعثت 118
- 34 اللہ کے خلیفہ اعظم ﷺ کی رفعت شان 122
- 35 حضور ﷺ کے ذکر خیر کا مخصوص و منفرد انداز 136
- 36 تقدیم ذکر 136
- 37 خطاب کا انداز 138
- 38 کافروں کی ہرزہ سرائی کا جواب 140
- 39 حضور ﷺ کی نسبت کا اعزاز 144
- 40 انبیاء کرام علیہ السلام کی دعائیں 146
- 41 ہر عشق کا ذکر خیر 148
- 42 قلب مبارک 149
- 43 زبان مبارک 149

- 149 44 چشم مبارک
- 150 45 رُخ مبارک
- 150 46 دست مبارک اور گردن مبارک
- 150 47 سینہ مبارک
- 150 48 پشت مبارک
- 150 49 اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر
- 152 50 حضور پر نور ﷺ کے بارے میں قرآن مقدس نے کیا عقائد و تصورات دیئے
- 153 51 حضور اکرم ﷺ محمد و احمد ہیں
- 158 52 حضور ﷺ رحمۃ اللعالمین ہیں
- 159 53 حضور ﷺ اول و آخر ہیں
- 160 54 حضور پر نور ﷺ کا اول ہونا
- 161 55 حضور ﷺ نام النبین ہیں
- 164 56 حضور ﷺ شاہد اور حاضر و ناظر ہیں
- 165 57 حضور ﷺ حاکم و مختار ہیں
- 167 58 حضور ﷺ اللہ کے محبوب اعظم ہیں
- 168 59 حضور ﷺ متقن یعنی قانون ساز ہیں
- 171 60 اللہ اور رسول کا فضل
- 172 61 اللہ اور رسول کا فضل

- 62 حسین ترین نمونہ عمل 172
- 63 محبوب سبحانی کون 172
- 64 تعظیم و توقیر 173
- 65 بے ادبی کا وبال 173
- 66 حضور ﷺ محبوب اعظم ہیں 178
- 67 نبی ﷺ جان سے بھی قریب ہیں 179
- 68 حضور ﷺ سب کچھ جانتے ہیں 180
- 69 حضور ﷺ مددگار ہیں 186
- 70 حضور ﷺ سے جو مانگو سو پاؤ 187
- 71 حضور ﷺ نور بھی ہیں بشر بھی 189
- 72 حضور ﷺ کا دست مبارک اللہ جل مجدہ کا دست قدرت 197
- 73 حضور ﷺ کے دست مبارک کی حرکت خدا کے دست قدرت کی قرار دی گئی 197
- 74 حضور ﷺ زندہ ہیں 198
- 75 دربار نبی ﷺ کی حاضری 200
- 76 منافقین کا طرز فکر و عمل 202
- 77 منافقین کلمہ پڑھتے ہیں مگر صرف زبان سے 203
- 78 قسمیں بہت کھاتے ہیں 203
- 79 قسمیں مسلمانوں کو راضی کرنے کیلئے 204

- 80 منافقین شفاعت رسول ﷺ کے منکر اور اس کا نتیجہ 204
- 81 بارگاہ نبوی میں حاضری سے گریز 205
- 82 منافقین نہیں جانتے کہ عزت کس کی ہے 206
- 83 فساد پھیلا کر خود کو مصلح سمجھتے ہیں 206
- 84 ان کا ایمان عام مومنوں سے نہیں ملتا 206
- 85 علم غیب کا انکار 207
- 86 منافقین مسجد کیوں بناتے ہیں 208
- 87 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور ﷺ کو کس طرح مانتے تھے 208
- 88 اللہ کریم کے ساتھ رسول کریم کا ذکر 209
- 89 اللہ و رسول حافظ نگہبان ہیں 210
- 90 جان و مال کے مالک 210
- 91 اللہ و رسول کا غضب 211
- 92 اللہ و رسول کا فضل و احسان 211
- 93 زمین اللہ و رسول کی 211
- 94 اللہ اور اس کے رسول پر بھروسا 211
- 95 اللہ اور رسول اللہ کی طرف توبہ 212
- 96 اللہ اور رسول اللہ کیلئے صدقہ 212
- 97 اللہ و رسول کافی 213
- 98 اللہ و رسول سے نعمت دی 213

- 214 99 بچے اللہ و رسول کے سپرد
- 214 100 اللہ اور رسول کو گھر والوں کیلئے باقی رکھا
- 214 101 اور جو چاہے اللہ اور چاہیں حضور
- 218 102 حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں
- 219 103 حضور ﷺ کا دیدار کیا اور پھر؟
- 221 104 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
- 221 105 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
- 221 106 حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
- 222 107 حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
- 222 108 حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ
- 223 109 تین عقیدوں پر مہر
- 225 110 حضور ﷺ کے اختیارات
- 226 111 جنت میں رفاقت
- 227 112 مختار کل
- 230 113 روضہ پر نور کی زیارت
- 234 114 حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بعد از وصال اذن طلب کرنا
- 239 115 طہر و سلام
- 240 116 نعم و رسالت

- 117 ﴿صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نعمتیں﴾ 241
- 118 حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ 242
- 119 حضرت زبیر بن صرہ رضی اللہ عنہ 243
- 220 حضرت اسود بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ 243
- 221 حضرت جمہش بن اویس نخعی رضی اللہ عنہ 245
- 222 حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ، بارگاہ رسالت 245
- میں عرض کرتے ہیں
- 223 حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ 246
- 224 حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ 247
- 225 حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ 248
- 226 حضور رحمۃ اللعالمین سے فریاد و استغاثہ 249
- 227 حضور ﷺ کے ظاہری دور کا ایک واقعہ 252
- 228 وصال شریف کے بعد 254

..... ﴿عقیدہ توحید﴾ ....

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُہٗ وَنُسَلِّمُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

انسان کی فطرت میں اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش کا جذبہ شامل ہے۔ چنانچہ جب اپنے گرد و پیش پر غور کرتا ہے تو سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ وسیع زمین، یہ ٹھانٹیں مارتے دریا، یہ شعلے برساتی آگ، یہ ہیبت ناک جنگل، یہ اونچے پہاڑ، یہ چمکتے ہوئے چاند، سورج اور ستارے خدا ہیں بلکہ بعض دفعہ اس نے ہر حرکت کرنے والی چیز کو خدا ٹھہرا لیا۔ (چنانچہ برصغیر میں جب پہلی دفعہ ٹرین چلی تو کئی ہندو اسے خدا مان کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے تھے) بعض نے جانوروں کو خصوصاً ان میں جو موذی تھے، جیسے سانپ، بکھو وغیرہ کو، بعض نے جانوروں کی شرمگاہوں کو اور بعض نے اپنے ہاتھ کے گھڑے ہوئے بتوں کو خدا کا درجہ دے دیا۔ بعض بت پرستوں نے ان بتوں کو بالکل خدا کے برابر سمجھ لیا اور بعض نے کچھ احتیاط کر کے انھیں چھوٹا اور سچے خدا کو بڑا خدا مان لیا اور عقیدہ رکھا کہ چھوٹے خدا (معاذ اللہ) مل کر کوئی بات کہہ دیں تو بڑے خدا کو مافی پڑتی ہے۔ 'خداؤں' کے اس جہزم میں بعض انسان بھی شامل ہو گئے اور انھوں نے تخت و

تاج کے بل بوتے پر اپنی خدائی کا ڈھونگ رچا دیا۔ انسان کی اسی کم نگاہی اور کم عقلی کے پیش نظر سچے خدا (اللہ) نے پہلے دن ہی سے سلسلہ نبوت قائم کر دیا تھا تا کہ انسان کو اس کی اور اپنی پہچان ہو اور گمراہی کی پگڈنڈیوں پر آوارہ پھرنے والا اپنی منزل مقصود سے آگاہ ہو جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بتایا کہ جنگل، پہاڑ، دریا، چاند، سورج، ستارے، جانور اور بیت خدا نہیں، ہاں اللہ کی پیدا کردہ سب چیزیں انسان کی خدمت کے لئے پیدا ہوئی ہیں۔ انسان کو اور ان سب چیزوں کو ایک ہی ذات نے پیدا فرمایا ہے جس کا پاک نام اللہ ہے، وہی سب کا خالق ہے اور سب کا مالک حقیقی ہے۔ اللہ پاک کے ان سچے پاک بندوں نے صاف صاف اعلان فرمادیا کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں۔ انھیں بزرگوں نے اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں کا تعارف بھی کرایا مگر کیا کیا جائے اس حماقت کا کہ بعض انسانوں نے توحید کا پیغام دینے والے بعض انھیں پیغمبروں کو خدا بنا لیا، جیسے یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بلکہ ان کی ماں حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کو خدا کی بیوی بھی قرار دیا (معاذ اللہ) بعض مشرکین نے سوچا ہوگا، بیٹا اور بیوی کا رشتہ اگر اہل کتاب نے طے کر لیا ہے تو باقی بیٹی رہ گئی، لہذا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر خانہ پری کر دی گئی۔ جب بعض لوگوں نے اس خدائی میں خداؤں کی اتنی بھرمار دیکھی تو انھوں نے اس مسئلے کا حل یوں کیا کہ کوئی خدا نہیں۔ جو کچھ کرتا ہے، زمانہ کرتا ہے یعنی خدا کا انکار کرتے ہوئے بھی زمانے کو (یاد ہر کو) خدا قرار دے دیا۔ ایسے لوگوں کو دہری یاد ہریہ کہا جاتا ہے

دہری نے کیا دہرے سے تجھ کو تعبیر

انکار کسی سے نہ ہو ۱۲۰ حیرا

ہر طرف ان بے بس دیوتاؤں اور جھوٹے خداؤں کا میلانگا ہوا تھا کہ قاران کی چوٹی سے پھر وہی اعلان ہوا جو اس سے پہلے اللہ کے سب سچے نبی علیہم السلام اپنے اپنے دور میں اور اپنی اپنی امت میں کرتے آئے تھے۔ یعنی

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ (یا خدا) نہیں

اب یہ اعلان اللہ کے آخری نبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کا تھا، جو سارے نبیوں کے سردار اور ان کی تعلیمات کے محافظ بھی تھے اور خاص بات یہ کہ وہ پہلے نبیوں کی طرح ایک قوم، ایک بستی، ایک قبیلے یا چند اشخاص کی طرف ہادی بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ ہر دور کے ہر شخص بلکہ ساری مخلوق کی طرف اللہ کے رسول اور نبی بن کر تشریف لائے۔ پہلے رسولوں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، وہ دنیا سے غائب ہو چکے تھے، بعض بالکل نایاب تھے اور بعض بعض شکلوں میں موجود تھے مگر ان میں بھی بڑی گڑبڑ کردی گئی تھی۔ اللہ نے اپنے آخری رسول ﷺ پر جو کتاب نازل فرمائی اس کا نام 'القرآن' رکھا اور اس کی حفاظت بھی اپنے ذمے لے لی۔ اس آخری کتاب میں عقائد و اخلاص کی وہی تعلیم تھی جو پہلی کتابوں میں تھی مگر احکام میں زمانے بلکہ زمانوں کی ضرورتوں کے مطابق رد و بدل کر دیا گیا۔ اس کتاب لازوال میں تمام انسانی مسائل کا حل موجود ہے اور حضور رسول کریم ﷺ نے جس طرح اسے سمجھایا ہے، اس کی روشنی میں خلوص سے دیکھا جائے تو واقعی کسی انسان کے دل کی کسی قسم کی کوئی الجھن باقی نہیں رہتی۔ اس میں عقائد کی وضاحت ہی نہیں بلکہ سیرت و اخلاق، عبادات و معاملات، سیاست و حکومت غرض ہر اعتبار سے یہ بہترین دستور حیات ہے۔ چونکہ سب سے زیادہ

اہم مسئلہ توحید تھا اور انسان سب سے زیادہ اسی میں الجھا ہوا تھا، اس نے اسے خوب کھل کر بیان کیا اور تمام شکوک و شبہات کا قلع قمع کر کے رکھ دیا، چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اس کتاب کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورتوں میں ایک سورۃ اخلاص ہے، اس میں توحید کا اعلان اور بھی بڑے واضح کاف اور دو ٹوک انداز میں کیا گیا ہے اور شرک کی مختلف قسموں کی نفی کر دی گئی۔

۱۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝

ترجمہ: تم فرماؤ وہ اللہ ہے، ایک ہے

اس میں پہلے دہریوں کا رو کیا گیا جو کہتے تھے کوئی خدا نہیں۔ جواب دیا وہ ہے، اور اس کا نام اللہ ہے۔ پھر جو اس کی ذات و صفات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، ان کی تردید اُحد میں آگئی، کہ وہ اللہ ذات میں واحد اور صفات میں یکتا ہے۔

۲۔ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝

ترجمہ: اللہ بے نیاز ہے

جن کا یہ خیال تھا کہ وہ چھوٹے خداؤں کے اجتماعی فیعل سے مجبور ہو جاتا ہے، انہیں بتایا گیا کہ وہ سب سے بے نیاز ہے، جو مجبور ہو جائے خدا نہیں ہو سکتا۔ دوسرے مقام پر فرمایا واللہ غنی عن العلمین ۝

۳۔ لَمْ يَلِدْ ۝ وَلَمْ يُولَدْ ۝

ترجمہ: نہ اس کی اولاد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔

جو لوگ بعض نبیوں کو اللہ کے بیٹے اور فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، بلکہ یہودی تو خود بھی قومی حیثیت سے نحن ابناء اللہ (ہم اللہ کے بیٹے ہیں) کہتے

تھے، سب کا رد کر دیا گیا۔

عموماً مشرکین اپنے خدائوں اور دیوتاؤں کو خدا کے برابر جانتے تھے اور شرک کی اصل بنیاد بھی یہی ہے چنانچہ قرآن پاک کے مطابق مشرکین دوزخ میں اپنے خدائوں سے کہیں گے

قَالَ لِلَّهِ إِن كُنَّا لَنَرِي هَٰؤُلَاءِ مِثْلَ مَا نُرَىٰ ۖ اذْ نُسَوِّدُكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۝
(الشعراء ۹۷، ۹۸)

ترجمہ: خدا کی قسم بیشک ہم کھلی گمراہی میں تھے، جبکہ تمہیں ربِّ الْعَالَمِينَ کے برابر ٹھہراتے تھے۔

قرآن پاک کی مختلف سورتوں اور آیتوں میں اس کی مزید تفصیلات اور تشریحات بیان کی گئی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے مختلف صفاتی ناموں اور کاموں کا ذکر ہے مثلاً اس نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو دعایوں سکھائی۔

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمُلْكِ قُذِّبِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ
الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُدْلِلُ مَنْ تَشَاءُ ۖ
يَبْدِلُكَ الْخَيْرُ ۖ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝

ترجمہ: یوں عرض کراے اللہ ملک کے مالک تو جسے چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، ساری بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔

اس دعا آموز آیت میں اللہ کو مالک الملک (بادشاہی کا مالک واحد) فرمایا

گیا، نیز بتایا گیا اسی کے کام ہیں کسی کو بادشاہ بنانا یا کسی سے بادشاہی واپس لینا، کسی کو عزت دینا اور کسی کو ذلیل کرنا، اسی کے ہاتھ میں سارا خیر ہے اور وہی سب کچھ کر سکتا ہے بلکہ فاحشہ الکتاب کو ہی دیکھئے جس میں نہایت جامع انداز میں اس کی صفات کا ذکر ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝

سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو پرورش فرمانے والا ہے سب جہانوں کا

اَلْوَحٰہُ الْمَرْحُومِ ۝

نہایت رحمت والا بے حد رحم فرمانے والا

مَلِیْکِ یَوْمِ الدِّیْنِ ۝

مالک روز جزا کا

اِنَّا کَ نَعْبُدُ وَاِنَّا کَ نَسْتَعِیْنُ ۝

(اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ) ہم تیری ہی بندگی کریں اور تجھی سے مدد چاہیں

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ ۝

(ہمیشہ) ہمیں سیدھی راہ چلا

ان آیات میں اللہ کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا۔

وہ رب العالمین (سب جہانوں کا پروردگار) الرحمن (عام پر عام رحمت

فرمانے والا) الرحیم (خاص پر خاص رحمت فرمانے والا)، معبود واحد اور مستعان حقیقی

(یعنی حقیقی مددگار) اور ہادی برحق ہے۔

ایک سوال: جب یہ فرمایا کہ ساری حمد (تعریف) اللہ رب العلمین کے لئے ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی اور کی حمد (تعریف) نہیں کرنی چاہئے، اور اگر یہی توحید ہے تو کیا کسی اور کی حمد (تعریف) کرنے سے 'شُرک' ہو جائے گا، اور اگر واقعی کسی کی تعریف سے شرک ہو جائے تو خود قرآن پاک میں مخلوق کے بعض افراد کی کیوں تعریف کی گئی، اور تو اور حضور پر نور ﷺ کو محمد کہنا کیسا رہے گا کیونکہ اس کا معنی ہے جس کی بار بار حمد (تعریف) کی جائے سو خوب یاد رہے حضور ﷺ کو محمد کہنے سے شرک اس لئے نہیں ہوگا۔ اللہ کی حمد (تعریف) اس کے ذاتی اوصاف کی بنا پر ہے اور حضور پر نور ﷺ کی حمد (تعریف) ان کے خداداد کمالات کی بنا پر ہے ایک حضور ﷺ کی بات ہی نہیں، قرآن پاک میں دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام، مقدس فرشتوں، عرش معلیٰ، بہشت بریں، آسمان اور بہت سی دوسری مخلوقات کی جو تعریف کی گئی ہے، ہرگز ہرگز شرک نہیں۔ اس لئے اللہ کی حمد کی جائے تو اس عقیدے کو ذہن نشین رکھا جاتا ہے کہ اس کے تمام اوصاف و کمالات ذاتی ہیں، اور حضور پر نور ﷺ کے اور دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم السلام بلکہ اولیاء و عارفین علیہم الرضوان بلکہ دوسری مخلوقات کے اوصاف و کمالات اللہ کے بخشے ہوئے ہیں یعنی عطائی ہیں۔ اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر جب کسی مخلوق کی تعریف کی جائے گی تو وہ اس (مخلوق) کی تعریف ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کو ایسے اوصاف و کمالات بخشے والے اللہ کی حمد بھی ہوگی بلکہ اصل حمد و تعریف اسی کی ہوگی۔ (اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ حضور پر نور ﷺ کی نعت خود بھی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے) سیدھی سی بات ہے کہ عمارت کی تعریف اصل میں معمار کی اور صنعت کی تعریف اصل میں صانع یعنی اس کے بنانے

والے کی تعریف ہوتی ہے۔

مزید غور فرمائیے، اللہ نے خود کو رب العلمین فرمایا یعنی تمام عالمین کا پروردگار اور اسی قرآن پاک میں اس نے اپنے سب سے بڑے محبوب ﷺ کو رحمۃ اللعلمین فرمایا (یعنی تمام عالمین کے لئے باعث رحمت، مگر اللہ رب العلمین ہے تو از خود ہے اور اس کے حبیب رب العلمین نہیں، رحمۃ اللعلمین ہیں اور وہ بھی از خود نہیں، چنانچہ فرمایا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝

ترجمہ: اور ہم نے نہ بھیجا آپ کو (اے محبوب) مگر رحمت سارے جہانوں کے لئے گویا حضور ﷺ کو رحمۃ اللعلمین اللہ رب العلمین نے بنایا ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ کا رب العلمین ہونا اس کا ذاتی وصف ہے اور حضور ﷺ کا رحمۃ اللعلمین ہونا آپ کا عطائی وصف ہے۔ مگر رب العلمین اور رحمۃ اللعلمین کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح عالمین (یعنی سارے جہان) اللہ کی ربوبیت کے محتاج ہیں، اسی طرح حضور ﷺ کی رحمت کے محتاج ہیں، یعنی اللہ کا جس پر بھی جو کرم بھی ہوگا، وہ حضور پر نور ﷺ کے وسیلے سے ہوگا، یا دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں: سب کو اللہ ہی دیتا ہے مگر جس کو وہ جو کچھ بھی دیتا ہے۔ اپنے محبوب اکرم و اعظم ﷺ کے وسیلے سے ہی دیتا ہے اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ سب کو اللہ کے محبوب اکرم و اعظم ﷺ ہی دیتے ہیں، مگر دیتے ہیں اللہ کے فضل سے، گویا اللہ کا فضل اصل میں اس کے حبیب اکرم ﷺ پر ہے اور ان کے واسطے سے باقی سب مخلوق پر۔ اسی لئے قرآن پاک میں بار بار رب نے اپنا تعارف، ربک (یعنی اے حبیب، تیرا رب) کہہ کر کرایا ہے۔ گویا یوں سمجھو رب العلمین کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے حبیب کا رب ہے۔ گویا اصل میں

رب بھی ایک ہے اور اس کی ربوبیت کی اصل جلوہ گاہ بھی ایک ہے جو اس کا مربوب ہے
 رحمن و رحیم: اللہ کا نام رحمن بھی ہے اور یہ وہ پاک نام ہے جو اس کے سوا کسی دوسرے
 کے لئے استعمال نہیں ہوتا۔ یعنی ساری مخلوق میں کسی ایک ذات کو بھی یہ نام نہیں دیا جا
 سکتا، مگر نام رحیم ایسا نہیں، اسے اللہ نے اسی قرآن پاک میں اپنے حبیب پاک ﷺ
 کے لئے بھی ذکر فرمایا اور بعض دوسرے بندوں کے لئے بھی مثلاً حضور ﷺ کے صحابہ
 رضی اللہ عنہم کی شان میں فرمایا

رَحْمَةً بِسَبِّهِمْ (سورۃ الفتح)

ترجمہ: وہ آپس میں رحیم ہیں

جس طرح 'رحیم' کا نام اللہ نے اپنے حبیب پاک ﷺ کو دیا، اسی طرح
 اپنا نام رؤف بھی آپ ﷺ کو عطا فرمایا،
 چنانچہ اپنے بارے میں فرمایا

إِنَّ اللَّهَ يَأْتِيَنَّكَ رُؤْفٌ وَرَحِيمٌ ۝ (البقرة: ۱۴۳)

ترجمہ: بیشک اللہ لوگوں پر رؤف (بہت مہربان) رحیم (بے حد رحم فرمانے والا) ہے
 اور حضور ﷺ کے بارے میں فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا رُؤْفٌ وَرَحِيمٌ ۝ (التوبہ: ۱۲۸)

ترجمہ: نبی کریم اب ایمان والوں پر رؤف (بہت مہربان) رحیم
 (بے حد رحم فرمانے والے) ہیں

اسی طرح قرآن پاک میں بعض صفاتی نام اپنے لئے بھی اختیار فرمائے اور

ان کا اطلاق اپنے پاک بندوں پر بھی فرمایا مثلاً **مَنْ مَلَكَ، عَلِيمٌ، كَرِيمٌ، عَظِيمٌ، حَيٌّ (زَندہ)، حَقٌّ، مَلِكٌ (بادشاہ)، عَلِيٌّ (علی شان والا)، خَبِيرٌ، شَهِيدٌ** مگر بعض نام ایسے ہیں جو اس کے سوا کسی کے لئے نہیں ہو سکتے مثلاً **رَحْمَنٌ، مَعْبُودٌ، رَبُّ الْعَالَمِينَ، رَبُّ الْعَرْشِ، رَبُّ الْعِلْمِينَ، رَبُّ الْعَرْشِ، رَبُّ الْكَعْبَةِ، رَبُّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** وہی ذات پاک ہے مگر صرف **رَبُّ** آقا و مولا اور بادشاہ کے معنی میں اسی قرآن پاک کی صرف سورۃ یوسف میں تین جگہ بادشاہ مصر وغیرہ کے لئے بھی آیا ہے۔ تو یہ شرک نہیں سکھایا گیا، مخلوق پر اس کا ایک ادنیٰ سا احسان جتایا جا رہا ہے۔

مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ يَتَّقُونَ مَا لَكُمْ يَوْمَ الدِّينِ (یعنی روز جزا کا مالک) بھی وہی ہے۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس دنیا کا مالک نہیں اور معاذ اللہ اس جہاں کا کوئی اور مالک ہے، نہیں ایسا نہیں، اب بھی وہی مالک ہے مگر آج اس کی بادشاہی کا انکار کرنے والے یا اس کی بادشاہی میں دوسروں کو شریک کرنے والے موجود ہیں مگر قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں سب اپنے اقتدار و اختیار کے دعووں سے دستبردار ہو جائیں گے اور کوئی وہاں اس کے حضور دم نہیں مار سکے گا، تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا کوئی محبوب بندہ بھی اس کے حضور کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، نہیں ایسا بھی نہیں۔ اس دن یقیناً سب پر ہول طاری ہوگا، کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی، یہ قرآن پاک کی رو سے **يَوْمَ الْفُرْعِجِ الْأَكْبَرِ** (یعنی بہت بڑی پریشانی کا دن ہوگا) مگر اس کے باوجود وہ اپنے بعض بندوں کو شفاعت کی اجازت بخشے گا۔ ظاہر ہے یہ شفاعت اس کے محبوب بندے ہی کر سکیں گے اور یہ شفاعت اہل ایمان ہی کے لئے مخصوص ہوگی۔ کوئی کافر، مشرک،

مجدد منافق اور شفاعت کا مکر اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، چنانچہ آیہ الکرسی میں فرمایا

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ

ترجمہ: وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے ہے اس کے حکم کے
کفار کا یہ عقیدہ یقیناً غلط ہے کہ ان کے بت یا ان کے گرو شفاعت کر سکیں
گے، نہ بتوں کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور نہ کافر و شرک شفاعت کے اہل ہوں گے
(کہ اللہ کا کوئی محبوب ہی ان کی شفاعت کر سکے اور اللہ کے محبوبوں کو اپنے دشمنوں کی

شفاعت سے دلچسپی بھی کیا ہوگی)۔ دوسرے مقام پر مزید وضاحت فرمادی

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا

(مریم..... ۸۷)

ترجمہ: لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے

پاس قرار کر رکھا ہے۔

یقیناً انبیاء و رسل علیہم السلام، اولیاء و صلحا علیہم الرحمہ شفاعت فرمائیں گے مگر اس
کا دروازہ اللہ کے سب سے بڑے حبیب اکرم ﷺ ہی کھولیں گے۔ اسی لئے حدیث

پاک میں فرمایا

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ

وَأَوَّلُ حَالِيعٍ وَأَوَّلُ مُشْفِعٍ (مسلم)

ترجمہ: قیامت کے روز اولادِ آدم کا سردار میں ہوں، سب سے

پہلے میری قبر شق ہوگی۔ سب سے پہلے شفاعت کرنے والا میں

ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت منظور ہوگی۔

ترمذی اور دارمی کی ایک حدیث میں یہ الفاظ کریمہ بھی ہیں

الْكَرَامَةُ وَالْعَفَا بِيَعُ يَوْمَ مَيْلِ بَيْدِي

یعنی قیامت کے دن عزت اور چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔

حضور ﷺ کا یہ فرمان کہ عزت اور چابیاں اس دن میرے ہاتھ میں ہوں گی، بالکل اسی طرح ہے جیسے رب مالک یوم الدین ہے۔ یعنی وہ مالکِ ثواب بھی ہے، مگر آج مگر اسے اپنا مالک تسلیم نہیں کرتے۔ ہاں قیامت کے دن کوئی اس کے مالک ہونے کا انکار نہیں کر سکے گا۔ یونہی عزت اور چابیاں اب بھی حضور ﷺ کے ہاتھ میں ہیں مگر آج دنیا میں دشمن اسے تسلیم نہیں کرتے بلکہ عام انسانوں کی طرح حضور پر نور ﷺ کو بے بس ہی محاذ اللہ مانتے ہیں مگر قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے اللہ کے حبیب ﷺ کا اقتدار و اختیار دیکھیں گے اور وہاں کوئی انکار نہیں کر سکے گا، بلکہ حقیقت وہی ہے جو حضرت حسن رضا بریلوی علیہ الرحمۃ نے بیان فرمائی ہے۔

فقط اتنا سبب ہے انعقادِ یومِ محشر کا

کہ ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے

حضور ﷺ کی شان و شوکت اور عزت و وجاہت کا ظہور یوں بھی ہو گا کہ آپ کے نامین اور امت کے صلحاء کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ہے

يُشْفَعُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ثَلَاثَةٌ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْعُلَمَاءُ ثُمَّ

الشَّهَدَاءُ (ابن ماجہ - مشکوٰۃ)

ترجمہ: قیامت کے دن تین قسم کے لوگ شفاعت کریں گے،

پہلے انبیاء پھر علماء پھر شہداء۔

ایک اور حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو

إِنَّ مِنْ أَتَى مَنْ يَشْفَعُ لِلْفَنَامِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْقَبِيلَةِ وَ
مِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلْمَعْصِيَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَشْفَعُ لِلرَّجُلِ حَتَّى
يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ (ترمذی)

ترجمہ: میری امت میں سے بعض وہ ہیں جو ایک پوری جماعت کی
شفاعت کریں گے اور ان میں سے بعض ایک قبیلے کی شفاعت
کریں گے اور ان میں سے بعض ایک کنبے کی اور بعض ایک آدمی کی
شفاعت کریں گے حتیٰ کہ (یہ سب) جنت میں داخل ہو جائیں گے

بعض لوگ حضور پر نور ﷺ کے فضائل و کمالات کے ذکر سے بہت

چڑتے ہیں مثلاً ان کے نزدیک خدا کے مالک روز جزا ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں
اس کے قریب دربار اور نافرمان بندوں کا ایک ہی حال ہو، اور کوئی بھی کسی قسم کی عزت
سے سرفراز نہ ہو۔ افسوس ان کے بغض نے انھیں ایسا اندھا کر دیا ہے کہ یوم الدین
(روز جزا) کے الفاظ پر بھی غور نہیں کرتے، جناب یوم قیامت روز جزا کا نام ہے تو کیا
اچھوں، بروں اور مسلمانوں، کافروں کی ایک ہی طرح کی جزا ہوتی چاہئے اور پھر
جب اہل ایمان کے ایمان و اعمال میں فرق ہو تو کیا سب مومن ایک ہی درجے میں
ہوں گے اور جب مومنوں کے درجے اور ان کی جزائیں مختلف ہیں تو کیا نبی اور امتی
کی جزا ایک سی ہو سکتی ہے۔ افسوس نبیوں کو بھائی سمجھنے والوں کی مت ایسی ماری گئی
ہے کہ انھیں برابری کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ بد بختوں کو اتنی عقل نہیں کہ جو دنیا میں

سب نبیوں کا سردار بن کے آیا، قیامت کے دن اس کا اجر بھی بے حساب ہوتا چاہئے۔ کیا قرآن پاک کا فرمان یاد نہیں۔

وَلَسَوْفَ يَعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (النحل-۵)

ترجمہ: اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔
روایت ہے کہ اس آیت کے نزول پر حضور پر نور ﷺ نے فرمایا.....
إِذَا لَا أَرْضِي وَوَاحِدٌ مِّنْ أَمَتِي لِي النَّارِ یعنی میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے گا۔

آیت کا مضمون ایک حدیث کے آخری حصے میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک ﷺ سے فرمایا

إِنَّا سَنَرْضِيكَ فِي أَمْنِكَ وَلَا تَسْوَمَكَ (مسلم شریف)

ترجمہ: ہم تمہاری امت کے بارے میں تمہیں راضی کر دیں گے۔

وہی معبود ہے اور وہی مستعان حقیقی: عبادت کے معنی ہیں تعظیم کا سب سے

اعلیٰ درجہ یقیناً اس کے لائق وہی ہے جو سب سے بڑا ہے اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تعظیم کے دوسرے درجوں کو عبادت نہیں کہتے، اس لئے قرآن پاک میں فرمایا گیا۔

لِيَكْ وَمَنْ يَعْظُمُ شَعَائِرَ اللَّهِ لَا تَهْمُ تَقْوَى الْقُلُوبِ

(الحج-۳۲)

ترجمہ: بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی

پرہیز گاری سے ہے

چنانچہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم بھی اگرچہ اعلیٰ تعظیم ہے مگر عبادت نہیں، عبادت تو تعظیم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جس طرح اللہ کی نشانیوں کی تعظیم عبادت نہیں، یونہی اللہ کے نبیوں، رسولوں علیہم السلام کی تعظیم، صحابہ، اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کی تعظیم، پیر و مرشد، اساتذہ و والدین بلکہ اپنے کسی بڑے کی تعظیم بھی عبادت نہیں ہوگی۔ بلکہ اللہ کی نشانیاں تو اللہ والوں کی نسبت ہی سے اللہ کی نشانیاں بنتی ہیں۔

یقیناً عبادت (یعنی سب سے بڑی تعظیم) کے لائق اللہ کے سوا کوئی نہیں، جن لوگوں نے اس کے سوا کسی کو بھی عبادت کے لائق جانا، مشرک ہو گئے۔ ہاں یہ یاد رکھنا چاہئے کہ جس طرح اللہ کے سوا کسی کو معبود سمجھنے والا مشرک ہو جاتا ہے اور اس کی شفاعت و بخشش ناممکن ہوتی ہے، یونہی اس کے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کی تعظیم کے منکر بھی کافر ہیں اور شفاعت و بخشش کے اہل نہیں، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن پاک میں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے اس کے ساتھ ہی اپنے محبوب اعظم ﷺ کی تعظیم بھی سکھائی۔ چنانچہ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۳۱﴾ (الحجرات: ۳۱)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) کی آواز سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

اعمال ضبط ہونا صرف اسی صورت میں متصور ہوگا جب انسان کافر و مشرک ہو جائے، سرسری نظر سے دیکھا جائے تو کسی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند کرنا تو بین کا سب سے ادنیٰ درجہ ہی ہو سکتا ہے تو سوچئے جس محبوب، عظیم و اکرم ﷺ کی سب سے ادنیٰ ہی تو بین کفر کے برابر ہو، اس کے علم و اختیار کا انکار کتاب و کفر ہوگا۔ ہاں ہاں جس قرآن پاک میں والدین کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا گیا۔

وَقُلْ لِلَّهِ رِعْبَدُكَ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِأُولَئِكَ إِحْسَانًا
إِنَّمَا يَسْتَلْعَنَ عِنْدَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ
لَهُمَا قَوْلٌ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝

(بنی اسرائیل ۲۳)

ترجمہ: اور آپ کے رب نے حکم فرمایا کہ (اے لوگو!) اس (اللہ) کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو (اے مخاطب) انہیں اف (تیک) نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرنا

اس کی رو سے صاحب قرآن ﷺ کی تعظیم کتنی ضروری ہوگی۔

آج کل بعض لوگوں نے اس نکتے کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے اور محبوبانِ خدا کی تعظیم کرنے والوں کو مشرک، ٹھہراتے ہیں۔ اس لئے کہ وہ تعظیم کے سب سے اعلیٰ درجے کو نہیں بلکہ ہر درجے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ یہی فرق تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ملعون منافقوں کے طرزِ فکر میں۔

چنانچہ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی سے جب کہا گیا کہ چلو حضور ﷺ کی بارگاہ میں، تمہیں معافی دی جائے، تو بولا

امر تمونبی ان او من فامنت و امر تمونبی ان اعطی
زکاة مالی فاعطیت فما بقی الان اسجد المحمد

(تفسیر جامع البیان، جلد ۱۴)

ترجمہ: (اے مسلمانو!) تم نے مجھے ایمان لانے کا حکم دیا تو میں ایمان لے آیا، تم نے مجھے اپنے مال سے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا تو میں نے وہ بھی دے دی، سواب میرے لئے اس کے سوا کیا رہ گیا کہ محمد کو سجدہ کروں۔

دیکھا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنے نبی حضور پر نور ﷺ کی بارگاہ میں سراپا ادب ہونا اسے برداشت نہیں ہو رہا۔ اس کے نزدیک صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ کو معبود (معبود) ٹھہرایا ہے۔ آج کل بھی ایسے لوگ اہل ایمان کہ اولیاء اللہ کا ادب کرتے دیکھتے ہیں تو اسی قسم کا تبصرہ کرتے ہیں کہ تم نے تو پیروں فقیروں کو خدا بنا لیا ہے۔

اللہ کریم ہی جیسا کہ ایسا کہ بعد سے ظاہر ہے، معبود واحد و یکتا ہے اور جس طرح وہ معبود واحد ہے یونہی حقیقی مددگار بھی وہی ہے جیسا کہ ایسا کہ نستعین سے ظاہر ہے۔ مگر یاد رہے عبادت کی قسمیں نہیں لہذا عبادت کسی مفہوم میں بھی کسی غیر اللہ کے لئے جائز نہیں۔ ہاں مددگار دو طرح کے ہیں، ایک حقیقی، اور دوسرا مجازی، لہذا حقیقی

مددگار تو صرف اللہ پاک ہی ہے مگر اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق و تقدیر سے، دوسرے بھی کسی نہ کسی حد تک مدد کر سکتے ہیں، بلکہ جب یہ عقیدہ ہو کہ باقی مددگار اللہ کے فضل سے ہی مدد کر سکتے ہیں تو ان کی مدد بھی دراصل اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے جیسا کہ ظاہر ہے (اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے اسی آیت کے تحت اس کی تصریح فرمائی ہے) اس کی وضاحت قرآن کریم کی کئی آیات سے ہو جاتی ہے، مثلاً اوپر آپ پڑھ آئے ہیں کہ قیامت میں محبوبانِ خدا کو شفاعت کی اجازت ہوگی تو ظاہر ہے یہ بھی ایک عظیم مدد ہے۔ اسی طرح اس قرآنی اعلان پر غور فرمائیے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ هُوَ مَوْلَانَا وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ ۝ (التحریم-۴)

ترجمہ: تو اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔

دیکھئے جس قرآن پاک میں اہلک لستعین ہے اسی میں یہ آیت بھی ہے، جس میں اللہ نے اپنے ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام، صالح مومنوں اور فرشتوں کے مددگار نبی ﷺ ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔

اس قسم کا اعلان بہت سی دوسری آیتوں میں بھی مذکور ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ آیت کریمہ

إِنَّا كُنَّا نَعْبُدُ وَإِنَّا كُنَّا نَسْتَعِينُ ۝

اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اے اللہ! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں کہ تری عبادت کر سکیں، کیونکہ تیرے فضل کے بغیر ہم تیری عبادت بھی

نہیں کر سکتے، بقول شاعر

مری طلب بھی ترے ہی کرم کا صدقہ ہے

یہ ہاتھ اٹھتے نہیں ہیں، اٹھائے جاتے ہیں

اسی مفہوم کو حضرت شیخ سعدی شیرازی علیہ الرحمہ نے یوں بیان فرمایا ہے

اگر رحمت حق نہ یاری کند

کجا بندہ پرہیزگاری کند

(یعنی اگر رحمت حق مدد نہ فرمائے تو بندہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا)

بلکہ حدیث پاک میں یہ دعا جو سکھائی گئی ہے، اسے پیش نظر رکھئے

اَللّٰهُمَّ اَعِزَّنِيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَفُكْرِكَ وَحُسْنِ

عِبَادَتِكَ (ابوداؤد، نسائی، ابن حبان)

ترجمہ: اے اللہ میری مدد فرما کہ تیرا ذکر کروں اور تیرا شکر کروں

اور تیری اچھی عبادت کروں

اس حدیث پاک میں دیکھئے، تفصیل یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام انسانی لبا

س میں حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم

کی محفل جمی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے متعدد سوال عرض کئے۔ جن

میں، ایک یہ تھا ما الاحسان یعنی (یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم) احسان کیا ہے؟

حضور ﷺ کا جواب یہ تھا

اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ سَكَتَكَ تَرَاہُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاہُ فَلَا تَدْعُوْاكَ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے سوا اگر ایسا نہ کر سکے تو

(یہ عقیدہ پختہ ہو) کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے

اسی کے پیش نظر صوفیہ کرام رحمۃ اللہ علیہم نے ایساک و بعد و ایساک

نستعین کا ترجمہ یوں کیا ہے

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرا ہی مشاہدہ مانتے ہیں۔

ہادی حقیقی:

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

ترجمہ: ہمیں سیدھے راستے پر چلا

سے ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقت میں سیدھے راستے پر اللہ ہی چلا سکتا ہے۔ یقیناً حقیقی ہادی

وہی ہے، اور اس کا ارادہ نہ ہو تو کسی کو ایمان و عمل صالح کی توفیق نہیں مل سکتی۔ ہاں اسی

نے صراطِ مستقیم دکھانے کے لئے اپنے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو بلکہ ان کے سچے

وارثوں علماء و صوفیہ علیہم الرحمۃ کو بھی ہادی بنایا۔

چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا

اِنَّكَ لَتَهْدِيْ اِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝ (الشوریٰ- ۵۲)

ترجمہ: اور بیشک تم ضرور سیدھی راہ بتاتے ہو۔

ایک اور جگہ فرمایا

اَلَا هَٰذَا بِحُكْمِ اَلْوَلٰٓئِہِ الْاَيْمٰنِ لِقٰتِخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ

اِلَى النُّوْرِ ۝ يٰۤاٰدِنِ رَبِّہُمْ اِلٰی صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝

ترجمہ: ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری کہ تم لوگوں

کواندھیریوں سے اجالوں میں لاؤ ان کے رب کے حکم سے اس کی طرف جو عزت والا سب خوبیوں والا

غرض یہ ہے اللہ کے چند اسماء صفاتی (جن کا ذکر اوپر آچکا ہے) ان کے علاوہ بہت سے نام ایسے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے لئے بھی اختیار فرمایا اور مخلوق کو بھی عطا فرمائے۔ مثلاً علیم، کریم، رحیم، ظہیر مگر یہ فرق ہمیشہ پیش نظر رہے کہ اللہ علیم ہے تو ذاتی طور پر اور اس کا پاک بندہ بھی علیم ہے اور عطائی طور پر یعنی اس کے فضل سے یونہی اللہ خود کریم، عظیم، ظہیر، ولی (مددگار) ہے مگر اس کا بندہ بھی کریم، عظیم، ظہیر و ولی ہے مگر اللہ کے فضل سے اللہ سمیع (سننے والا) بصیر (دیکھنے والا) حی (زندہ) ہے مگر ذاتی طور پر اور انسان سمیع، بصیر، حی ہے تو اس کی عطا سے یعنی عطائی طور پر، اگر اس فرق کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو معاذ اللہ قرآن پاک میں ہر جگہ تضاد نظر آئے گا جو اللہ کی کتاب میں قطعاً ناممکن ہے خدا نے کریم فرماتا ہے

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ ، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا ۝ (النساء-۸۲)

ترجمہ: تو کیا غور نہیں کرتے قرآن میں اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے

آپ کو ماننا ہوگا کہ اللہ کو سمیع و بصیر کہا جائے گا تو اس کی ذاتی حیثیت سے اور اگر بندے کو سمیع و بصیر کہا جائے (جیسا کہ قرآن پاک نے فرمایا ہے) تو عطائی اعتبار سے جو قطعاً توحید کے خلاف نہیں، یونہی حضور ﷺ کا دانائے غیب، حاضر و ناظر، معین، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا اور محتار کل ہونا بھی شرک نہیں۔

آئیے دو پاک پیغمبروں علیہما السلام کے قرآنی الفاظ پر بھی غور کیجیے۔
حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ دعا
انہیں سکھائی۔

لِإِذَا اسْتَرَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِكِ فَقُلِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ وَقُلْ رَبِّ
الْوَلَدَيْنِ مُنْزِلَ مَائِدَآءَ كَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ (المؤمن: ۲۸، ۲۹)
ترجمہ: پھر جب ٹھیک بیٹھے تو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ کہ سب
خوہیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی اور عرض کر
اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو عسیر المنزلین
(سب سے بہتر اتارنے والا) ہے۔

یہاں اللہ کو خیر المنزلین کہا گیا ہے،

اب آئیے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس فرمان کی طرف جو انہوں نے
اپنے بھائیوں سے فرمایا تھا۔

الْأَمْزُونِ ابْنِي أَوْحِي الْكَفِيلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ (یوسف: ۵۹)
ترجمہ: کیا تم نہیں دیکھتے کہ میں پورا ماہتا ہوں اور میں خیر المنزلین
(سب سے بہتر مہمان نواز) ہوں۔

یہاں حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو خیر المنزلین فرما رہے ہیں۔
ظاہر ہے اللہ کا خیر المنزلین ہونا اس کی عظمت کے لائق ہے اور حضرت
یوسف کا خیر المنزلین ہونا ان کی شان کے مطابق ہے۔ یونہی اللہ کا کسی کو زندہ

کرنا اس کی شان کے لائق ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زندہ کرنا اللہ کے اذن و فضل سے ہے جو انھیں کے لائق ہے۔

بظاہر ایک جیسی نظر آنے والی صفات کے باوجود بہت فرق ہے کیونکہ اللہ کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہمیشہ تک یعنی قدیم ہیں اور مخلوق کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے نہیں اور نہ ہمیشہ تک ہیں یعنی حادث ہیں بلکہ ان صفات میں فرق یہ بھی ہے کہ خالق کی ہر صفت غیر محدود ہے جبکہ مخلوق کی کوئی صفت بھی غیر محدود نہیں بلکہ اللہ کی صفات کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں مثلاً اللہ علیم ہے تو اس کا علم بھی اس کی ذات کی طرح قدیم ہے، ازلی وابدی ہے اور غیر محدود ہے۔ بندے کا علم قدیم نہیں بلکہ حادث ہے، اور غیر محدود نہیں بلکہ علم الہی کے مقابلے میں بالکل محدود ہے

العیضرت فاضل بریلوی قدس سرہ فرماتے ہیں

”کسی مخلوق کا معلومات الہیہ کو تفصیل تام محیط ہو جانا شرع سے بھی محال ہے۔ اور عقل سے بھی۔ بلکہ اگر تمام اہل عالم اگلے پچھلوں سب کے جملہ علوم جمع کئے جائیں، تو ان کو علوم الہیہ سے وہ نسبت نہ ہوگی جو ایک بوند کے دس لاکھ حصوں سے ایک حصے کو دس لاکھ سمندروں سے“ (خالص الاعتقاد)

یہی حال مخلوق کی دوسری صفات کا ہے۔ مثلاً اللہ زندہ ہے تو ایسا کہ سب کی زندگی اس کے قبضہ اختیار میں ہے ہمیشہ کے لئے زندہ ہے اور وہ زندگی میں کسی روشنی، ہوا، آب و دانہ کا محتاج نہیں بلکہ یہ سب چیزیں جو مخلوق کی زندگی کا بظاہر سہارا ہیں، اسی کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ ہاں ہاں انسان اسباب کا محتاج ہے مگر اللہ ان اسباب کا (معاذ اللہ) محتاج نہیں بلکہ ان کا پیدا فرمانے والا (مسبب الاسباب) ہے

جس طرح اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، یونہی اس کے اسماء افعال و احکام وغیرہ میں بھی کوئی شریک نہیں۔ اس کے اسماء (یعنی نام) اس کی قدیم صفات کی بنا پر غیر محدود اور غیر مستقل معانی کے حامل ہیں، اور مخلوق کے اسماء اس کی محدود و غیر مستقل صفات کے آئینہ دار، یونہی اللہ حاکم حقیقی ہے اور اس کے احکام اس کی اسی قدیم و غیر محدود شان کو ظاہر کرتے ہیں، لہذا دنیا میں بڑے سے بڑا حاکم بھی اس شان کا حامل نہیں بلکہ اس کی جتنی بھی شان ہے یا اختیار و اقتدار ہے، سب اسی ذات واحد کا بخشا ہوا ہے۔ لہذا اس انسان کے احکام کو اللہ کے احکام سے کیا نسبت اور یونہی اس کے افعال کو اس ذات وعدہ لا شریک لہ کے افعال سے کیا علاقہ۔

شرک کا مفہوم: مشہور مقولہ ہے

الْأَسْبَاءُ تُعْرِفُ بِأَصْدَادِهَا

ترجمہ: چیزوں کی پہچان ان کے اصدقاء (یعنی متضاد چیزوں) سے ہوتی ہے۔

لہذا توحید کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے ہم شرک کو سمجھیں۔

کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانے کا مطلب ہے کسی کو اس کی الوہیت میں شریک ٹھہرانا اور الوہیت کا (ایک) معنی ہے واجب الوجود ہونا، جس طرح مجوس لوگ آگ کو واجب الوجود سمجھتے ہیں یا اس کا (دوسرا) معنی ہے عبادت کا مستحق ہونا جیسا کہ بت پرست (اپنے بتوں کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں)

اس کی مزید تفصیل یوں سمجھئے، ساری توحید ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔

گویا یہ ماننا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، توحید ہے اور اللہ کے سوا کسی کو الہ ماننا شرک ہے۔ رہ گیا یہ کہ الہ سے مراد کیا ہے، سوال وہ ہے جس میں صفت الوہیت ہو۔ گویا توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی میں الوہیت نہیں اور شرک اس کے برعکس یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے میں بھی الوہیت مانی جائے اور الوہیت کا دار و مدار دو چیزوں پر ہے۔
۱۔ واجب الوجود ہونا، اللہ کے سوا کسی کو بھی واجب الوجود سمجھنا شرک ہے۔
واجب الوجود وہ ہے جو خود موجود ہو، ہمیشہ سے ہو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ جو شخص اللہ کے سوا اور کسی کو بھی واجب الوجود نہیں مانتا شرک نہیں۔

۲۔ مستحق عبادت ہونا، یونہی جو اللہ ہی کو عبادت کا مستحق جانتا ہے، موحد ہے، مشرک نہیں۔

مختصر یہ کہ اللہ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں اور جب اللہ ہی واجب الوجود ہے تو وہی قدیم، خالق، مدبر حقیقی اور مالک حقیقی ہے۔ سب اس کے فضل کے محتاج اور اس کی تقدیر کے پابند ہیں، چونکہ سب سے بڑا وہی ہے لہذا تعظیم کے سب سے اونچے درجے یعنی عبادت کا وہی مستحق ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے تو اسی کے فضل سے دیتا ہے، یعنی اصل دینے والا اللہ ہے، یہ دوسرا محض وسیلہ اور سبب ہے۔ ہاں ہاں اصل حاجت روا اور مشکل کشا اسی کی ذات ہے، اگر کوئی اور کسی کی مشکل کے حل کا سبب بنتا ہے یا کسی حاجت کے پورا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے تو اسے مشکل کشا اور حاجت روا کہنا محض واسطے اور وسیلے کی حیثیت سے ہے اور کتاب و سنت کی رو سے یہ جائز ہے اس قسم کے

قرآنی اطلاعات، کی کثیر تعداد دیکھنے کے لئے اس سبک یا راہ حضورِ نقشب لاٹانی (آسی) کی کتاب 'توحید اور محبوبانِ خدا کے کمالات' کا مطالعہ فرمائیے، یہاں صرف ایک روایت ملاحظہ ہو (صرف ابتدائی چند جملے)

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَمَةِ وَمَنْ نَسَرَ عَلَى مُسْلِمٍ بَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ عَلَى عَوْنِ أَخِيهِ..... الخ (مسلم)

ترجمہ: جو شخص کسی مسلمان سے دنیا کی سختیوں میں سے ایک سختی دور کرنا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے روز قیامت کی سختیوں میں سے ایک سختی دور فرمائے گا اور جس نے کسی تک دست پر آسانی، کی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس پر آسانی فرمائے گا اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا و آخرت میں پردہ پوشی فرمائے گا اور اللہ اپنے بندے کی مدد فرمایا کرتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے

﴿توحید یعنی اللہ پر ایمان کے فائدے﴾

عظیم الامت حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے مثنوی رموز بے خودی میں ایک

عنوان باندھا ہے

”وَرَمَعْنِي اِلٰى كَيْاسٍ وَحَزْنٍ اَمِ الْخِيَاثِ اسْتِ وَقَاطِعِ حَيَاتٍ
وَتَوْحِيدِ اَزَالَةِ اَمْرَاضٍ جَبِيَّةٍ كُنْتُ“

ترجمہ: اس حقیقت کے بیان میں کہ ناامیدی، غم اور خوف غیر
خدا سب سے بڑے (نفسیاتی) امراض و خباثت ہیں، یہ انسانی
زندگی (اور اس کی توانائیوں) کو لے ڈوبتے ہیں اور توحید کا عقیدہ
ان بدترین روحانی امراض کا ازالہ کرتا ہے۔

سب سے پہلا نفسیاتی مرض ناامیدی ہے: حضرت حکیم الامت نے پھر
اپنے حکیمانہ و شاعرانہ انداز میں اس حقیقت کی تشریح فرمائی ہے۔ ان کے نزدیک پاکیزہ
و انقلابی خواہشات سے دستبردار ہو جانا انسان کے لئے گویا سامان موت ہے (خدا کے
فضل سے) امید ہی سے زندگی مضبوط ہوتی ہے ورنہ مایوسی تو انسان کو ناتوان و نامراد بنا
دیتی ہے اور امید پیدا ہوتی ہے اللہ پر ایمان کامل یعنی توحید کے مضبوط عقیدے
سے۔ اگر اللہ کی رحمت پر ایمان ہی نہ ہو تو مایوسی کا علاج ناممکن ہے۔ چنانچہ قرآن پاک
فرماتا ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ٥
(الذمر: ٥٣)

ترجمہ: تم فرماؤ، اے میرے بند و جنموں نے اپنی جانوں پر
زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بیشک اللہ سب گناہ بخش

دیتا ہے، بیشک وہی بخشے والا مہربان ہے۔

اسی قرآن پاک میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے صاحبزادوں کو
حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کی تلاش کا حکم دیا تو ساتھ ہی فرمایا
وَلَا تَأْتِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْتِسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا
الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ۝ (یوسف - ۸۷)

ترجمہ: اور اللہ کی رحمت سے ناامید نہ ہو، بیشک اللہ کی رحمت سے
ناامید نہیں ہونے مگر کافروں کو۔

دیکھا اللہ کے پاک و بے غیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کافر و مومن میں کیا فرق
بیان فرمایا ہے۔ اسی واقعے پر غور فرمائیں عقل ظاہر میں کی رو سے حضرت یوسف علیہ السلام کی
'ہازیانی' کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا مگر نبوت کی آنکھ اللہ کی وسعت رحمت و قدرت پر تھی،
صاف صاف سمجھا دیا کہ گویا اللہ کو قادر مطلق اور رحمن و رحیم سمجھنے والا کبھی مایوس نہیں ہو سکتا۔
حق یہ ہے اللہ کے پاک بندوں ہی کے طرز فکر اور طرز عمل سے 'توحید' کی تفسیر ہو سکتی ہے
اور قرآن پاک میں ان واقعات کو بیان کرنے کی اہم وجہ یہی ہے۔ اس سلسلے میں سب
سے زیادہ رہنمائی اس رسول اعظم ﷺ کی سیرت طیبہ سے ملتی ہے جو سب کا ہادی اور
سب کے لئے اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں۔ (سرف منتخب اشعار)

مرگ را سماں ز قطع آرزوست

زندگانی محکم از لاف تقطعواست

زندگی ریا پس خواب آور بود

ایں دلیل سستی عنصر بود

ازدش میر و قوائے زندگی

خک گرد و چشمہ ہائے زندگی

دوسرا نفسیاتی و روحانی مرض غم ہے: اقبال علیہ الرحمہ کے بقول

’غم رگ جاں را مثال نثر است‘

یعنی غم بھی رگ جاں کے لئے نثر کی طرح مہلک ہے۔ چنانچہ مردِ مومن کو

’نقین‘ فرماتے ہیں

اے کہ در زندانِ غم باشی اسیر

از نبی تعلیم لائحون بگیر

ایں سبق صدیق را صدیق کرو

سر خوش از پیانہ تحقیق کرو

یعنی اے غم کے قیدی، اپنے نبی مکرم و معظم ﷺ کے مکتبِ نبوت

سے وہ علم پڑھ جو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو غارِ ثور میں پڑھایا

گیا تھا وہ کیا تھا۔ قرآن پاک میں ہے

إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَالِثِيَ النَّبِيِّ إِذْ هُوَ فِي الْغَارِ

إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا (التوبہ: ۴۰)

ترجمہ: جب کافروں کی شرارت سے انھیں باہر تشریف لے جانا ہوا

اس حال میں کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں غار

میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے لَا تَحْزَنْ إِنَّ

اللہ مَعَنَا، (تمکین نہ ہو، بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے)

حضرت اقبال فرماتے ہیں مرد مومن رنج و غم سے آلودہ نہیں ہوتا بلکہ سراپا تسلیم و رضا بن کر اپنے رب کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ وہ اس طرز فکر و عمل سے ستارے کی طرح دنیا سے بلند و روشن ہو جاتا ہے اور زندگی کی راہ میں دکھوں، مشکلوں اور آفتوں کے باوجود مسکراتا رہتا ہے۔ اس سلسلے میں آخری فیصلہ یوں فرماتے ہیں (اور یہ شعر یاد رکھنے کے قابل ہے)

گر خداواری ز غم آزاد شو   از خیال بیش و کم آزاد شو
ترجمہ: اگر واقعی خدا پر تیرا ایمان ہے تو تجھے غم سے ہمیشہ کے لیے
آزاد ہو جانا چاہئے کیونکہ جب خدا تیرے ساتھ ہے تو پھر غم کا ہے
کا، ہاں ہاں کی ویشی کے خیالات بھی توحید کے منافی ہیں، ان
سے بھی جان چھڑالے۔

تیسرا مرض ہے خوف غیر اللہ: خوف غیر اللہ کے نقصانات کیا ہیں، اقبال
فرماتے ہیں

بیم غیر اللہ عمل را دشمن است   کاروان زندگی را رہزن است

یعنی غیر اللہ کا خوف انسان کو عمل سے روکتا
ہے اور زندگی کے قافلے کو لوٹ لیتا ہے
(گویا تمام توانائی کو غیر موثر کر کے رکھ دیتا ہے)

عزم محکم ممکنات اندیش ازو

ہمت عالی تامل کیش ازو

یعنی مضبوط ارادے والے انسان پر بھی غیر اللہ کا خوف مسلط ہو جائے تو وہ عملی قدم اٹھانے کی بجائے امکانات کا جائزہ ہی لیتا رہتا ہے اور بڑے بڑے بلند ہمت لوگ اس کے زیر اثر سوچ بچار میں ہی وقت گزار دیتے ہیں

غرض ہر شر پہاں کہ اندر قلب تست

اصل اوہیم است اگر بینی درست

لاہو و مکاری و کین و دروغ !!

ایں ہمہ از خوف می گیر و فردغ

پردہ زور و ریا پیرانش

فتنہ را آغوش مادر دامنش

ترجمہ: ہر برائی جو تیرے دل میں چھپی ہوئی ہے، اس کی بنیاد بھی یہی خوف غیر اللہ ہے (اگر تو ٹھیک ٹھیک سمجھے) مثلاً خوشامد، مکرو فریب، بغض و کینہ اور جھوٹ جیسی بری صفات اسی خوف سے پروان چڑھتی ہیں۔ کذب و ریا کاری اس خوف کا پیرا ہن ہے اور فتنہ و فساد کے لئے اس کا دامن آغوش مادر ہے بالیقین غیر خدا کا خوف بہت بڑا مرض ہے اور اس کا علاج بھی عقیدہ توحید ہی سے ممکن ہے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اللہ پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں

اور یہ ایمان ان کے رگ و ریشہ میں سما جاتا ہے، یعنی اولیاء اللہ، اس

خوف سے پوری طرح آزاد و محفوظ رہتے ہیں۔

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ (بقرہ: ۶۴)

ترجمہ: بن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔

ایمانی طاقت ہی حیرے لئے حیات افزا ہے، تجھے چاہئے کہ اولیاء اللہ کی

سیرت کو سامنے رکھے اور اس مندرجہ بالا آیت کا ورد کرتا رہے۔ (کیا تجھے خبر نہیں کہ)

جب حضرت کلیم علیہ السلام فرعون کی طرف جاتے ہیں تو ان کا دل (اللہ کے حکم لاحق یعنی

اے موسیٰ) نمت ڈر سے مضبوط ہوتا ہے۔ (لہذا فرعونوں اور طوفانوں کا مقابلہ یونہی ہو

سکتا ہے کہ غیر اللہ کا خوف قطعاً دل میں نہ ہو۔

ذرا غور فرمائیے: اللہ جل مجدہ نے جہاں بھی توحید اور اس کے اثرات و ثمرات کا

ذکر فرمایا، اپنے پاک اور محبوب بندوں کے حوالے سے فرمایا۔ یہیں دیکھ لیجئے۔ حضرت

اقبال کا حاصل مطالعہ یہی ہے کہ توحید تین بدترین نفسیاتی و روحانی بیماریوں کا علاج ہے،

یعنی اللہ پر ایمان رکھنے والا نہ اس کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے اور نہ حزن و خوف کا شکار

ہوتا ہے۔ توحید کے ان تین فوائد کا ذکر اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اولیاء

اللہ کے حوالے سے کیا ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ اللہ والوں سے تعلق نہ ہو تو توحید کے انوار سے دل روشن

ہو ہی نہیں سکتا اور اس کے ثمرات و برکات کا جلوہ دیکھا ہی نہیں جاسکتا۔ جو خوش نصیب

اللہ کے مشغروں (علیہم السلام) کی صحبت سے مشرف ہوئے، وہ ان کے اصحاب

حکیم الامت حضرت اقبال کا یہی نقطہ نظر ہے (جسے آپ نے بار بار دہرایا)

مثلاً۔ (۱) صحبت الٰہی نظر، نور و سرور و حضور

سرخوش و پر کیف ہے لالہ لب آبجو!

(۲) فیصلہ دل کا اگر مد نظر ہے تجھ کو

مردمؤمن کی نگاہ غلط انداز ہے بس

۳۔ رباعی دم عارف نسیم مجدم ہے

اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے

اگر کوئی شعیب آئے میسر

شانی سے کلیسی دو قدم ہے

بیرہماعی دراصل آزاد ترجمہ ہے لسان الغیب حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمہ

کے شعر کا، وہ فرماتے ہیں

شبان وادی امن گہے دس ہزار چودہ سال بجاں خدمت شعیب کند علیہ السلام

صحبت کی تاثیر ایک ایسی چمکتی ہوئی حقیقت ہے جس کا کوئی باشعور، منصف

مزاج انسانی فطرت کا مطالعہ کرنے والا انکار نہیں کر سکتا اور تاریخ اسلام تو اس قسم کے

ہزاروں واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں ہر ایک اس پر شاہد عادل ہے۔ یہاں واقعی

محض علم وہ کام نہیں دیتا جو اللہ والوں کی صحبت دیتی ہے۔

دربار لائٹانی علی پور سیدال شریف: الحمد للہ دور آخر میں سند العارفین، شیخ

الکاملین، غوث صمدانی، قطب ربانی، قیوم زمانی، شاہباز لامکانی حضور شہنشاہ لائٹانی قدس

حکیم الامت حضرت اقبال کا یہی نقطہ نظر ہے (جسے آپ نے بار بار دہرایا)

مثلاً۔ (۱) صحبت الٰہ نظر، نور و سرور و حضور

سرخوش و پر کیف ہے لالہ لب آبجوا!

(۲) فیصلہ دل کا اگر مد نظر ہے تجھ کو

مرد مومن کی نگاہ غلط انداز ہے بس

۳۔ رباعی دم عارف نسیم صمد ہے

اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے

اگر کوئی شعیب آئے میسر

شانی سے کلیسی دو قدم ہے

یہ رباعی دراصل آزاد ترجمہ ہے لسان الغیب حضرت حافظ شیرازی علیہ الرحمہ

کے شعر کا، وہ فرماتے ہیں

شبان وادئی امن گہے رس بمراد چو چند سال بجاں خدمت شعیب کند علیہ السلام

محبت کی تاثیر ایک ایسی چمکتی ہوئی حقیقت ہے جس کا کوئی باشعور، منصف

مزاج انسانی فطرت کا مطالعہ کرنے والا انکار نہیں کر سکتا اور تاریخ اسلام تو اس قسم کے

ہزاروں واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں ہر ایک اس پر شاہد عادل ہے۔ یہاں واقعی

محض علم وہ کام نہیں دیتا جو اللہ والوں کی محبت دیتی ہے۔

دربار لاٹانی علی پور سیدال شریف: الحمد للہ دور آخر میں سند العارفین، شیخ

الکاملین، غوث صمدانی، قطب ربانی، قیوم زمانی، شاہباز لامکانی حضور شہنشاہ لاٹانی قدس

سرۃ النورانی کی صحبت کیسی اثر بھی قلب و نظر میں توحید و ایمان کے جلوے اور علم و عمل کے انوار بھرنے میں لاٹانی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض ایسے حضرات کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے جو بظاہر بہت کم پڑھتے یا بالکل اُن پڑھتے مگر شیخ لاٹانی کی صحبت و تربیت نے انھیں کہیں کا کہیں پہنچا دیا تھا ایک میں ہی نہیں، بعض جید علماء بھی ان اُن پڑھ پوڑھوں کی باتیں سن کر انگشت بدنداں رہ جاتے۔ آج سکول و کالج کی فضا ہی شکوک و شبہات کے دھوکے سے تاریک نہیں، بلکہ مکتب و مدرسہ کو بھی بعض لوگوں نے سکون و اطمینان کے فیضان سے محروم کر دیا ہے۔ ایسے میں توحید کے انوار دل میں چمکیں تو کیونکر اور اخلاص سے سینے روشن ہوں تو کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی صورت حال میں اب بھی شہشاہ لاٹانی قدس سرہ کا کوئی درویش مل جاتا ہے تو جی پکارا ملتا ہے

بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر

ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

حضور شہنشاہ لاٹانی قدس سرہ کے بعد سجادہ نشین ہوئے، آپ کے نمبرۑ مقدس، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، قیوم دورانی حضور نقشب لاٹانی قدس سرہ۔ یہ فقیر آپ ہی کا ادنیٰ سا سنگ بارگاہ ہے جس نے سکولوں اور کالجوں میں سا لہا سال خاک چھانی، اس کے باوجود کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ایمان کی جو جلالت، اللہ کی جو محبت، شہنشاہ کائنات حضور سید العلمین ﷺ کے عشق کی جو دولت، تلاوت قرآن پاک کی جو لذت اور اللہ والوں سے جو عقیدت حضور نقشب لاٹانی قدس سرہ کی سرکار سے ملی، اس کا شرمہ بھی کہیں اور سے حاصل نہیں ہوا۔ آج بعض لوگ 'الحقیقہ' کے ادارے پڑھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں کہ ایک کمزور و کپرس شخص اس جرات کا اظہار کیونکر کرتا

ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں اس بے کس و بے مہر زکا کوئی کمال نہیں، یہ فیضان ہے اسی درویش خدا مست حضور نقش لاثانی کی نظر رحمت کا، جس نے ایک عرصہ تک اپنی خدمت میں رکھ کر معیت و تربیت کا شرف بخشا اور زمانے کی چال ڈھال سے بال بال بچایا۔ اب میری 'آپ جتی' سنئے، اس میں ہرگز شک نہیں کہ یہ فقیر طبعاً از حد ڈر پوک ہے مگر قربان اس شہنشاہ ولایت نے جس پر ایک موقع پر فرمایا

'آسی دنیا میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، اس لئے مخلوق سے کہیں ڈر کے نہ رہنا۔

میں نے عرض کیا، حضور پھر یہ خوف غیر اللہ دل سے ہی نکال دیں، دل یہ کہتا ہے اس سنگ بارگاہ کی درخواست کسی حد تک ضرور منظور ہوگئی اور تجنی نے اس نعمت سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور نوازا!

ہاں ہاں خیال تو فرمائیے آج کس کو مجھ سے شکایت نہیں، بلکہ بالکل وہی حال ہے،

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ناخوش

میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قدا! (اقبال)

مگر اس کا سبب؟

نقش لاثانی اپنے آسی کو

کیا خبر کیا نشہ پلا بیٹھے

﴿توحید کے چند نقاضے﴾

(۱) سب سے زیادہ محبت: اللہ پر ایمان کا یعنی توحید کا اولین تقاضا یہی ہے کہ

سب سے زیادہ محبت اسی کی ذات وحدہ لا شریک لہ سے ہے قرآن پاک میں ہے۔

سرہ النورانی کی محبت کیسی اثر بھی قلب و نظر میں توحید و ایمان کے جلوے اور علم و عمل کے انوار بھرنے میں لاثانی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض ایسے حضرات کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے جو بظاہر بہت کم پڑھے تھے یا بالکل اُن پڑھے تھے مگر شیخ لاثانی کی محبت و تربیت نے انہیں کہیں کا کہیں پہنچا دیا تھا ایک میں ہی نہیں، بعض جید علماء بھی اُن پڑھے پوڑھوں کی باتیں سن کر انگشت بدنداں رہ جاتے۔ آج سکول و کالج کی فضا ہی شکوک و شبہات کے دھوکے سے تاریک نہیں، بلکہ مکتب و مدرسہ کو بھی بعض لوگوں نے سکون و اطمینان کے فیضان سے محروم کر دیا ہے۔ ایسے میں توحید کے انوار دل میں چمکیں تو کیونکر اور اخلاص سے سینے روشن ہوں تو کیسے؟ حقیقت یہ ہے کہ ایسی صورت حال میں اب بھی شہشاہ لاثانی قدس سرہ کا کوئی درویش مل جاتا ہے تو حتیٰ پکارا مٹتا ہے

بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر

ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں

حضور شہنشاہ لاثانی قدس سرہ کے بعد سجادہ نشین ہوئے، آپ کے نبیرہ مقدس، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت، قیوم دورانی حضور نقشب لاثانی قدس سرہ۔ یہ فقیر آپ ہی کا ادنیٰ سا سگ بارگاہ ہے جس نے سکولوں اور کالجوں میں سا لہا سال خاک چھانی، اس کے باوجود کھلے دل سے اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ایمان کی جو حلاوت، اللہ کی جو محبت، شہنشاہ کائنات حضور سید العالمین علیہ السلام کے عشق کی جو دولت، تلاوت قرآن پاک کی جو لذت اور اللہ والوں سے جو عقیدت حضور نقشب لاثانی قدس سرہ کی سرکار سے ملی، اس کا شرمہ بھی کہیں اور سے حاصل نہیں ہوا۔ آج بعض لوگ 'الحقیقہ' کے ادارے پڑھ کر حیرت و استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں کہ ایک کمزور و کمپرس شخص اس جرات کا اظہار کیونکر کرتا

ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس میں اس بے کس و بچ میرزا کو کی کمال نہیں، یہ فیضان ہے اسی درویشِ خداست حضورِ نقشب لاثانی کی نظرِ رحمت کا، جس نے ایک عرصہ تک اپنی خدمت میں رکھ کر معیت و تربیت کا شرف بخشا اور زمانے کی چال ڈھال سے بال بال بچایا۔ اب میری 'آپ بیتی' سنئے، اس میں ہرگز شک نہیں کہ یہ فقیر طبعاً از حد ڈرپوک ہے مگر قربان اس شہنشاہِ ولایت نے جس پر ایک موقع پر فرمایا

’آسی دنیا میں ایک دفعہ ہی آتا ہے، اس لئے مخلوق سے کہیں ڈر کے نہ رہنا۔

میں نے عرض کیا، حضور پھر یہ خوفِ غیر اللہ دل سے ہی نکال دیں، دل یہ کہتا ہے اس سنگ بارگاہ کی درخواست کسی حد تک ضرور منظور ہوگئی اور تجھی نے اس نعمت سے بھی کچھ نہ کچھ ضرور نوازا!

ہاں ہاں خیال تو فرمائیے آج کس کو مجھ سے شکایت نہیں، بلکہ بالکل وہی حال ہے،

اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ ناخوش

میں زہرِ ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قدا! (اقبال)

مگر اس کا سبب؟

نقشب لاثانی اپنے آسی کو

کیا خبر کیا نشہ پلا بیٹھے

﴿توحید کے چند نقاضے﴾

(۱) سب سے زیادہ محبت: اللہ پر ایمان کا یعنی توحید کا اولین تقاضا یہی ہے کہ

سب سے زیادہ محبت اسی کی ذاتِ وحدہ لا شریک لدے ہے قرآنِ پاک میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ (البقرہ: ۱۶۵)

ترجمہ: اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں

(۲) اللہ کے لئے محبت: اس کے بعد جس سے بھی محبت ہو، اسی کے لئے ہو۔

دشمنی بھی کسی نفسانی غرض سے نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لئے ہو۔ حدیث پاک میں اسے افضل اور محبوب ترین عمل فرمایا گیا ہے۔

ایک حدیث کے الفاظ یوں ہیں

إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَيَّ إِلَهُ تَعَالَى الْحُبُّ فِي اللَّهِ وَ
الْبَعْضُ فِي اللَّهِ (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ کو سب سے پسند یہ عمل ہے کہ اللہ کے لئے
محبت کی جائے اور اللہ ہی کے لئے عداوت رکھی جائے۔

ظاہر ہے اللہ کیلئے محبت کے سب سے زیادہ مستحق اس کے حبیب مکرم رسول
اعظم ﷺ ہی ہو سکتے ہیں اور ان کے غلام نیز اللہ کے لئے بغض کا سب سے زیادہ ال
شیطان ہے اور اس کا ساتھی۔ جہاں تک حضور رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی محبت کا
تعلق ہے، یہ خود اللہ کی محبت ہے بالکل اسی طرح جس طرح حضور ﷺ کی اطاعت
اللہ کی اطاعت ہے، اسی لئے اسے ایمان کی علامت بلکہ عین ایمان بلکہ اصل ایمان سمجھا
گیا ہے۔ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے اور حضور پر نور ﷺ کی محبت سے
محروم ہو تو بالیقین وہ خدا کی محبت سے بھی خالی ہے اور دائرہ اسلام و ایمان سے خارج
ہے۔ حضور پر نور ﷺ کے اس فرمانِ ذیشان کو ہمیشہ پیش نظر رکھئے

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَ
وَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ (بخاری و مسلم)

ترجمہ: تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب
تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اولاد بلکہ تمام لوگوں
سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

اس نکتے کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں نے تقریباً عمر بھر کوشش کی ہے کہ
اس ارشاد عالی کی اشاعت زیادہ سے زیادہ کی جائے اس لئے آپ میری تحریروں
میں اس حدیث پاک کو بار بار دیکھ کر حیران بھی ہوں گے، وہ اس لئے کہ ہمارے انفرادی
واجتماعی مسائل و مضامین کا واحد اور خصوصی علاج یہی محبت رسول ﷺ ہے۔ اسلام
کے دور اول سے اب تک سب اہل ایمان و اسلام کا یہی عقیدہ رہا ہے اور دور حاضر میں
مجدد ملت علیہ صلوٰۃ و سلام قدس سرہ ہی اس کے علمبردار نہیں، حکیم الامت حضرت
اقبال کے پیغام کامرکزی نقطہ بھی یہی ہے

قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے

وہر میں اسم محمد ﷺ سے اجالا کر دے

طبع مسلم از محبت قاہر است

مسلم از عاشق نباشد کافر است

بلکہ انسان وہی ہے جو حضور ﷺ کی محبت سے مالا مال ہے، اپنے بلکہ سب

کے آقا و مولا ﷺ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں

تیری الفت کی اگر ہونہ حرمت دل میں

آدی کو بھی میر نہیں انساں ہوتا !!

(مزید تفصیل اسی مضمون کے دوسرے حصے میں آنے کی دعا کیا جاوے)

مختصر یہ کہ توحید کا تقاضا تو یہ تھا کہ اللہ کے سب عجول اور دوستوں سے محبت ہو کہ یہ سب سے افضل و پسندیدہ عمل اور ایمان کی تکمیل کی علامت ہے۔ اور ان سب میں سب سے زیادہ خدا پرستوں کے سب سے بڑے رسول حضور سید عالم ﷺ سے ہو کر دوسرا آخر میں اسلام دشمنوں کے اشارے پر بعض لوگوں نے ان کے ہاتھ پر خمیر و ایمان کا سودا کر کے اسی محبت و حقیدت کو جو عین ایمان تھی اور نماز روزے جیسے فرائض سے بھی افضل و اخصب تھی توحید کے منافی قرار دیا اور بعض تو یہاں تک شور مچانے لگے کہ محبت قصور ہی نہیں (معاذ اللہ) ذرا سوچئے اسلامی نظام کے یہ مسلح اور اسلامی تعلیمات کے یہ بددعا جیسے اسلام سے اور خصوصاً توحید سے کتنے دھواں بے بہرہ ہیں۔

(۳) توکل علی اللہ: توحید یعنی اللہ پر ایمان لانے کا ایک اہم تقاضا محبت ہی نہیں،

اس پر توکل علی اللہ بھی ہے چنانچہ

وَ اِنْ مَوْسٰی يَتَذَكَّرُ اَنْ كُنْتُمْ اَنْتُمْ بِاللّٰهِ لَسْكَتُمْ تَوَكَّلُوْا اِنْ
كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ ۝ (پولس: ۸۴)

ترجمہ: اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان لائے تو

اسی پر بھروسہ کرو اگر تم اس پر ستم نہ کرتے ہو۔

(۴) خوف خدا: توحید ظاہر ہے اللہ پر ایمان اور اس کے عرفان کا نام ہے، جو

جوں تو حید مضبوط ہوگی۔ اللہ پر ایمان بھی مضبوط ہوگا اور اس کا عرقان بھی زیادہ ہوگا۔ اور جوں جوں یہ عرقان زیادہ ہوگا اللہ کا خوف زیادہ ہوگا اور جوں جوں یہ خوف زیادہ ہوگا انسان کا فکر و عمل گھبرتا جائے گا۔ واضح رہے فکر سے مراد ہے عقیدہ اور عمل سے مراد ہے عمل صالح یہ تو حید ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو روشن کرتی ہے اسے خوف خدا سے آراستہ کر دیتی ہے۔ اور پھر یہی خوف خدا ہے جس سے انسان اتکا و تعلق حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتے بھی اس کی گردن کو نہیں ہنچ پاتے اسی خوف خدا کو حدیث پاک میں بہترین 'دانی' فرمایا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ عالی ہے

وَأَسْأَلُكَ الْحِكْمَةَ مَعَالَةَ اللَّهِ

ترجمہ: بہترین دانی اللہ کا خوف ہے۔

﴿خوف خدا کے تقاضے اور فائدے﴾

(۱) رسول خدا کا ادب: یہی خوف خدا ہے جو اللہ جل جلالہ کے رسول ﷺ

اور دوسرے محبوبانِ خدا کی بے ادبی سے بچاتا ہے، چنانچہ قرآن پاک فرماتا ہے

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

ترجمہ: اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لئے دردناک عذاب ہے

(۲) اہل بیت کا ادب: اسی 'خوف خدا' کے حوالے سے

'اہل بیت' اطہارِ رضی اللہ عنہم کے حقوق یا دولائے گئے ہیں (یعنی

جس میں اللہ کا خوف ہے وہ اہل بیت کا باقی نہیں ہو سکتا)

حضور اکرم ﷺ نے فرمایا!

أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتِي أَذْكُرُكُمْ اللَّهُ بِأَهْلِ بَيْتِي (مسلم)
یعنی میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔
میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ (یعنی
اللہ سے ڈرنا اور اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھنا۔

(۳) صحابہ کرام کا ادب: خوف خدا کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ رسول پاک کے
اصحاب کی تعظیم کرے اور ان کی بے ادبی سے بچے چنانچہ ارشاد ہے
اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، اللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ أَصْحَابِهِ (ترمذی)
ترجمہ: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے صحابہ
کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔

(۴) اولیاء اللہ کی عداوت سے بچنا: حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ دُشمنی فرماتا ہے
مَنْ عَادِلِيَّ وَرِيًّا فَقَدْ أَذَنَّهُ بِأَعْيُنِهِ (حدیث قدسی)
ترجمہ: جس شخص نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس
کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں۔

(۵) صالحین کا ساتھ: قرآن پاک فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّالِينَ ۝ (التوبہ: ۱۱۹)
ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ

(۶) وسیلہ پکڑنا: قرآن پاک فرماتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ تَوَجَّاهُمْ
إِلَى سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ (المائدہ: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ
ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔

(۷) شعائر اللہ کی تعظیم: قرآن پاک فرماتا ہے

وَمَنْ يُعْظِمِ شُعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

ترجمہ: بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرتے تو یہ
دلوں کی پرہیزگاری ہے

یقیناً تقویٰ (اور خوف خدا) ایک عظیم دولت ہے۔ مختصر ایوں سمجھ لیجئے توحید کا
ایک اہم تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس خوف کے یہ اہم تقاضے ہیں اللہ کے
محبوب اعظم و اکرم ﷺ کا ادب اور ان کے نائبوں اور وارثوں کی تعظیم بلکہ اللہ سب
نشانوں کا احترام۔ اسی ادب و احترام کو یا رسولوں نے شرک قرار دیا، کیوں، اس لئے کہ
انہوں نے قرآن پاک سے روشنی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ اپنے خیالات کو اس
پاک کتاب پر ٹھونسنے کی کوشش کی۔ کتنا تضاد ہے ان میں اور قرآن پاک کی تعلیم میں۔
یہ وسیلہ پکڑنے کو شرک قرار دیتے ہیں اور قرآن پاک اسے توحید کا تقاضا فرماتا ہے۔

خیر جو نیکی بھی ہے، اکثر و بیشتر کتاب و سنت میں اسے خوف خدا کے حوالے سے پیش کیا
ہے مثلاً مہمان کی عزت و تکریم کے لئے فرمایا۔

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَمْ يَكُ مِمَّنْ ضَلَّ... (متن طبعی)

ترجمہ: جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو مگر

چاہئے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے

ہاں ہاں کیا خوف خدا ہے جو ہر عمر رسیدہ مومن کی تحریم کا پیغام دیتا ہے

إِنَّ مِنْ أَجْلَالِي اللَّهِ أَكْثَرُ لَمْ يَذِئِ الشَّيْءِ الْمُسْلِمِ (ابن کثیر)

ترجمہ: بیشک اللہ کی توقیر کا حصہ ہے کہ یوں مے مسلمان کی عزت کی جائے۔

اسی خوف خدا سے قیاموں، بیواؤں اور یتیموں کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور کیا ہے

جوان کے حقوق اٹھنے سے روکتا ہے

السَّاعِي عَلَى الْأَرْسِلَةِ وَالْحَسِينِ كَالسَّاعِي عَلَى

سَبِيلِ اللَّهِ — (بخاری، مسلم)

ترجمہ: بیواؤں اور مسکینوں کی خبر گیری کرنے والا اللہ کی راہ میں

جہاد کرنے والے کی طرح ہے

ہاں حضور پر نور ﷺ نے مسکین کی تعریف میں یہ بھی فرمایا

إِنَّمَا الْحَسِينُ الَّذِي يَتَّقُ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: مسکین وہی ہے جو (غربت کے باوجود) سوال کرنے سے پرہیز کرے

یتیم کے بارے میں فرمایا

إِنَّا وَكَأَلِيلِ الْوَيْتِيمِ لِيَسَى الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّاحِ

وَسَطِي وَلَفَّحَ بَيْنَهُمَا (بخاری)

ترجمہ: میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں

کے اور اپنی درمیانی اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان قائل رکھا۔

بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے عدل کی تاکید فرمائی تو تقویٰ کے حوالے سے، چنانچہ فرمایا
رَاعِدُوا لِقَوْلِهِ هُوَ الْقَوْلُ الْكَلِيمُ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ (المائدہ ۸)

ترجمہ انصاف کرو وہ پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے ڈرو

یہی خوف خدا ہے جو ماکوں کو رعایا کا خادم بناتا ہے اور انہیں رات بھر عوام کا بہرہ دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ہاں ہاں یہی خوف ہے جو انہیں قلم و ستم سے روکتا ہے اور
عجز و انکسار سے محسوس کر دیتا ہے۔ حضور ﷺ فرماتے ہیں

إِنَّكُمْ لَوَاعِبَاءُ الْعِطْمَةِ (بخاری، مسلم)

ترجمہ: بیشک سب سے برا حاکم وہ ہے جو سخت اور بدمعاش ہے

حضور ﷺ نے دعا فرمائی

اَللّٰهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّيَّتِيْ شَيْئًا لَشِقَّ عَلَيْهِمْ مَا شَقَّ عَلَيَّ
وَمَنْ وَلِيَ مِنْ اَمْرِ اُمَّيَّتِيْ شَيْئًا لَوَلَقَ بِهِمْ فَالَوْ لَقِيتُكُمْ (مسلم)

اے اللہ جو شخص میری امت کے امور کا والی بنے اور ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی فرما اور جو میری امت کے امور کا والی بنے

اور ان کے ساتھ نرمی برتے تو تو بھی ان کے ساتھ نرمی فرما۔

یہی خوف خدا ہے جو عیروں کو عیور اور مولوی کو مولوی بناتا ہے (اور اگر خدا

نخواست ایسا نہ تو عیور بہرہ دینا اور مولوی مالوی ہو جائے گا) چنانچہ قرآن پاک میں ہے

اولیاء اللہ کی تعریف میں فرمایا

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ (یونس-۶۳)

ترجمہ: وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔

اور علماء کی شان یوں بتائی

رَأٰنَمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۚ (فاطر-۲۸)

ترجمہ: اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو عظم والے ہیں۔

یہی خوف خدا ہے جس کی فضیلت کی وضاحت زبان نبوت نے یوں فرمائی۔

الَّذِي لَا يَخْشَى الْاٰهَ لَوْلَا اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَنَّهُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ

لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْسِبُ (احمد، ابن ماجہ، دارمی)

ترجمہ: میں اس آیت کو بخوبی جانتا ہوں جس پر لوگ عمل کریں تو

ان کیلئے وہی کافی ہوا اور وہ ہے و مَنْ يَتَّقِ ..... لَا يَحْسِبُ

(اور جو اللہ سے ڈرے کہ اللہ اس کے لئے نجات کی راہ نکال دے گا اور اسے

وہاں سے روزی دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو)

یہی خوف خدا ہے جس سے مومن کو ایک خصوصی 'فراست' عطا ہوتی ہے اور

گناہ معاف ہوتے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُخْرِجْكُمْ عَنْكُمْ

مَسَاجِدَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝

(الأنفال: ۲۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اگر اللہ سے ڈرو گے تو تمہیں وہ دے گا جس

سے حق کا باطل سے جدا کرو اور تمہاری برائیاں اتار دے گا اور

تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

بلکہ سواہاتوں کی ایک بات بھی خوف خدا ہے جس سے قرآن پاک کی سمجھ آتی ہے۔

هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ (البقرة: ۲)

ترجمہ: ہدایت ہے ڈروالوں کو

غازی اور توحید غرض یہی خوف خدا ہے جو انسان کو دنیا کے ہر خوف سے بے نیاز کر کے اسے کامل انسان، یعنی اشرف المخلوقات، اللہ کا نائب، اس کی خدائی میں اس کا قانون نافذ کرنے والا بنادیتا ہے، جو اس کی قوت و نظر میں اس کی وسعت پیدا کرویتا ہے کہ عظیم مجاہد طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے فکر و نظر کا یوں نقشہ کھینچتا ہے یہی خوف خدا جب عمل میں جلوہ گر ہوتا ہے تو کامیابی کا ضامن بن جاتا ہے

وَمَنْ يَطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَخْشَ اللَّهَ وَيُطِيعْهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ

ترجمہ: اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے
جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی
وونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا
سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی
دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذت آشنائی
شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن

نہ مال غنیمت ، نہ کشور کشائی

اور خود یہ طارق بن زیاد کو توحید نے کیا عطا یا تھا اس سلسلے میں وہی واقعہ پیش نظر رکھئے

طارق چو بر کتارہ اندلس سفینہ سوخت

گفتند کار توبہ نگاہ خرد خطاست

دوریم از سوا و وطن باز چوں رسم!

ترک سب زدوئے شریعت کجا رواست

خندید دوست خویش بہ شمشیر برد و گفت

بر ملک ملک ماست کہ ملک خدائے ماست

(یعنی طارق بن زیاد رضی اللہ عنہ نے اندلس کے کنارے پر پہنچ کر اپنی

کشتیاں جلادیں تو فوج نے کہا اصل کی رو سے یہ سخت غلطی ہے کیونکہ وطن سے بہت دور

ہیں، واپس کیسے جائیں گے نیز شریعت کی رو سے بھی سب کا ترک کرنا جائز نہیں۔

طارق بن زیاد اصل کا یہ فتویٰ سن کر جیسے اور کوار پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، ہم وطن سے کب دور

ہیں کیونکہ ہر ملک ہمارا ملک ہے کیونکہ وہ ہمارے خدا کا ملک ہے۔

صوفیہ کی توحید: حق یہ ہے کہ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام اور تابعین و تبع تابعین

رضی اللہ عنہم کے بعد توحید کی سب سے زیادہ جلوہ گری ان صوفیہ پاک باطن کی سیرت و

کردار میں نظر آتی ہے جن کے رگ وریش میں اللہ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی

محبت سمائی ہوئی تھی اور جو اپنے اپنے دور اور اپنے اپنے ماحول میں کتاب و سنت کی عملی

تفسیر بن گئے تھے، جن کے تذکار آج بھی توحید آموز اور حیات افروز ہیں۔ حدیث

پاک میں ایسے ہی پاکہازوں کے بارے میں فرمایا گیا اذکر اللہ (جب انہیں دیکھا جاتا ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے)

یہی وہ اللہ والے ہیں جن کی انقلابی توحید نے نظموں کے معانی ہی بدل کے رکھ دیئے اور ان میں ایسی وسعت پیدا فرمادی کہ عقل دنگ ہے۔ صرف ایک مثال لیجئے۔ حضرت داتا گنج بخش فرماتے ہیں۔

حضرت شیخ حاتم اہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے چار علوم اختیار کر لئے تو باقی تمام علوم سے مجھے چھٹکار ملا۔ جب آپ سے پوچھا گیا، وہ چار علم کیا ہیں تو فرمایا

- ۱۔ ایک یہ کہ رزق مقسوم ہے یعنی جو کچھ قسمت میں لکھا ہے ضرور مل کر رہے گا اور کوشش سے زیادہ یا کم نہیں ہوگا، اس سے مجھے سکون نصیب ہوا
- ۲۔ دوسرا علم یہ ہے کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ خدا تعالیٰ کا مجھ پر حق ہے جو میرے سوا کوئی اور کوئی شخص ادا نہیں کر سکتا، اس لئے میں حق تعالیٰ کی رضا جوئی میں مشغول ہو گیا۔

- ۳۔ تیسرا علم یہ ہے کہ موت میری تلاش میں ہے جس سے بھاگ نہیں جاسکتا۔
- ۴۔ چوتھا علم یہ ہے کہ خدا میرے حال کا دانا و بینا ہے، اس لئے ہر کام میں اس سے شرم کی اور نامناسب کاموں سے اجتناب کیا کیونکہ جب بندے کو معلوم ہو جائے کہ حق تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے تو اسے برے کاموں سے شرم آتی چاہئے۔

ہاں ہاں یہ توحید ہے جو انسان کو اللہ کا ایسا بندہ بنا دیتی ہے جو مہر و ماہ کا شکار کرتا ہے، ہشت و جہیل جس کو سلامتی دیتے ہیں، کوہ و کمر جس کا حکم مانتے ہیں، جن و ملک جس کے نوکر چاکر بن جاتے ہیں، اسی توحید سے ناز و نمر و گلزار بنتی ہے، اسی سے لوہا

مومن ہوتا ہے اور یہی مردوں کو زندہ کرنے کا فارمولا ہے۔ اسی توحید کے زور سے مسلمانوں نے مشرق و مغرب سے ادھام کے اندھیرے چھانٹے بقول اقبال

زندہ قوت یہی توحید تھی دنیا میں کبھی

اب کیا ہے فقط اک مسئلہ علم کلام

مگر یاد رہے یہ قوت توحید عشق رسول ﷺ کے ساتھ لازم و ملزوم ہے، اگر کوئی شخص عشق رسول ﷺ ہی سے محروم ہے تو لاکھ دعووں کے باوجود وہ 'توحید' کے نور سے خالی ہے بلکہ (ایک اعتبار سے شرک میں گرفتار ہے، کیونکہ اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے عشق کو فرض کر رہا ہے اور یہ بد بخت شیطانی اکڑفوں سے خود بھی اس کا مخالف ہے اور دوسروں کو بھی اس سے محروم کرنا چاہتا ہے)

اے اللہ اپنے حبیب کریم سیدنا رحمۃ للعالمین ﷺ کے طفیل حاکموں، بیوروں، مولویوں سمیت ساری قوم کو توحید اور عشق رسول سے مالا مال کر دے، ہم سب کے دل سے شیطان کے لخت جگر بٹش کا، یورینیم، پلٹینم کا اور دوسرے فرعونوں کا خوف نکال دے اور میرے اقبال کی یہ آرزو پوری کر دے۔

دوڑ پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو

ہاں دکھا دے اے تصور پھر وہ صبح و شام تو

بحاء النبی الکریم العظیم الامین سیدنا رحمۃ للعالمین ﷺ والہ واصحابہ واولیاء
امتہ خصو صاً سیدنا غوث الوری (البخدا دی)

وسیدنا المحدث المرہندی و شاہ لا ثانی و نقشب لا ثانی و نقشب نقشب لا ثانی

(رضی اللہ عنہم و رحمۃ اللہ علیہم)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
لِحَمْدِهِ وَتُصَلَّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کلمہ طیبہ جسے پڑھ کر کافر و مشرک مسلمان ہو جاتا ہے، اس کے مبارک الفاظ سے آنکھیں खुشتی کیجئے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی الٰہ (یا خدا) نہیں، محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

اس کا پہلا حصہ جس میں اللہ کے موجود اور واحد و یکسا ہونے کا ذکر ہے یعنی لا الہ الا اللہ توحید کہلاتا ہے اور دوسرا حصہ جس میں حضور پر نور ﷺ کے رسول ہونے کا بیان ہے، رسالت کہلاتا ہے۔ توحید اسلام کا پہلا عقیدہ ہے جس کی کچھ وضاحت آپ کتنا پچہ توحید میں دیکھ چکے ہوں گے۔ اب اسلام کے دوسرے عقیدے یعنی رسالت کے بارے میں کچھ عرض کیا جاتا ہے۔

﴿رسالت کی ضرورت و اہمیت﴾

اگر آپ گلہ شریف کی اس اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ کافر اسے صدقِ دل سے پڑھ لے تو مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کے لئے اللہ کی توحید اور اس کے حبیبِ مکرم حضرت محمد ﷺ کی رسالت پر ایمان لانا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اگر رسالت پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو اسے گلہِ طیبہ میں شامل نہ کیا جاتا۔ چنانچہ کوئی شخص ساری عمر بھی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے مگر محمداً رسول اللہ نہ کہے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں کئی اہل مذاہب اللہ کی توحید کے قائل ہیں مگر اس سے وہ مسلمان نہیں ہو گئے اور انہیں مسلمان نہیں کہا جاتا، مثلاً مکہ خدا کو ایک ماننے کے باوجود کچھ ہی رہتے ہیں، یونانی کہتے ہیں کہ عیسائیوں میں بھی ایک فرقہ یوحنا دین (Unitarians) کا ہے مگر وہ پھر بھی عیسائی ہیں، یہودیوں میں بلکہ ہندوؤں میں بھی ایک خدا کو ماننے والے موجود ہیں، یونانی کئی ساستدان اور کئی فلسفی، سائنس اور فلسفے کی روشنی میں توحید کے قائل ہو جاتے ہیں مگر حقیقہ رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کافر کے کافر ہی رہتے ہیں۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافر اور مسلمان میں فرق حقیقہ توحید سے نہیں، حقیقہ رسالت سے ہوتا ہے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے ایک طویل حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا

فَمَنْ أَطَاعَ مُحَمَّدًا فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَى مُحَمَّدًا

فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ (بخاری شریف)

ترجمہ: جس نے محمد ﷺ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی

اطاعت کی اور جس نے محمد مصطفیٰ ﷺ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد (مصطفیٰ ﷺ) انسانوں میں وجہ امتیاز ہیں۔

۔ خلاصہ ہے یہی سب داستان کفر و ایمان کا کرے انکار جو، کافر! انھیں جو مان لے، مومن

مختصر یہ کہ اگر عقیدہ رسالت کا دامن نہیں تھا تو عقیدہ توحید بھی قبول نہیں ہوگا۔ بلکہ حقیقت یہ بھی ہے کہ سائنس، فلسفہ یا کسی اور ذریعے سے جو توحید ہمیں آتی ہے، وہ ناقص اور سطحی ہی ہوتی ہے۔ اللہ کو کیسے ماننا چاہئے، اس کا کامل اور شافی جواب نہ سائنس و فلسفہ کے پاس ہے اور نہ کسی دوسری علمی تحقیقات کے (پاس)، یہی وجہ ہے کہ افلاطون جیسے فلسفی بھی بظاہر توحید کے قائل ہونے کے باوجود اس کی تفصیلات اور مقتضیات سے آگاہ نہیں تھے اور رسالت کا دامن نہ تھامنے کی وجہ سے اصل توحید سے ناواقف اور کفر میں ڈوبے رہے۔ حق یہ ہے کہ اگر توحید عقل و علم ہی سے سمجھ میں آنے والی ہوتی تو سلسلہ نبوت و رسالت کی ضرورت ہی کیا تھی۔

پڑے بھٹکتے ہیں لاکھوں پنڈت، کروڑوں داناء، ہزاروں سیانے

بخور دیکھا تو یار آخر خدا کی باتیں خدا ہی جانے

اسی نکتے کو عارف شیراز علیہ الرحمہ نے یوں بیان کیا ہے

کس ندانت کہ منزل کہ محبوب کجاست

ایں قدر ہست کہ باغِ جر سے می آید

(یعنی کسی عاقل و عالم کو یار کی منزل کا علم نہیں، ہاں اتنا ضرور ہے کہ گمشدگی

کی آواز سنائی دیتی ہے جس سے تھوڑا بہت اُتتا پتا لگ جاتا ہے)

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

اے رضا فیض ہے احمد پاک کا ﷺ

ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے

بالیقیں توحید کی حقیقت و ماہیت کو سمجھانے کے لئے اللہ نے اپنے رسول اور نبی (علیہم السلام) بھیجے جن کی تعلیمات مسخ یا انسانی نظر سے ادھمل ہو گئیں تو سب سے آخر میں اللہ کے سب سے بڑے رسول اور نبی حضور پر نور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ﷺ تشریف لے آئے، جنہوں نے اس کی وضاحت ایسے انداز میں فرمائی کہ کفر و شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور عقل و خرد کے سارے شکوک و شبہات ختم ہو گئے۔ حضرت حکیم الامت اقبال علیہ الرحمہ نے خوب عرض کیا

تری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے

عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب

(علیک الصلوٰۃ والسلام یا رحمۃ للعالمین)

بلکہ کلمہ طیبہ پر ہی غور کر لیں تو صاف کھل جاتا ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (یعنی

توحید) دعویٰ ہے اور مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ اس کی دلیل ہے۔ یا اَلْقَاظِدْکِیْ تَوْحِیْدًا

عرفان خداوندی منزل مقصود ہے اور اس تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دامن

رسالت کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور چونکہ رسالت کے وسیلے کے بغیر حقیقی توحید کا قیمتی موتی

ہاتھ آ ہی نہیں سکتا، اس لئے گویا سمجھایا جا رہا ہے کہ توحید ماننے والو! تم لا کھو دعویٰ توحید

کرو جب تک اللہ کے پیارے رسول محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دروازے سے تو

حید کی بجیک نہیں مانگو گے، نہ تمہیں توحید حاصل ہوگی اور نہ ہی وہ قبول ہوگی۔

﴿حضور ﷺ معرفت حق کی دلیل﴾

یہی مضمون ہے جسے خود اللہ جلّ مجدہ نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ (الفتح: ۲۸)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے

ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے اور اللہ ہے کافی گواہ

یعنی اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہو اور اس کی توحید یا شان و عظمت کی دلیل

کی ضرورت ہو تو اس کے رسول کی طرف دیکھو، اس کے کمالات و تصرفات پر غور کرو،

اس کے اخلاق و کردار کی یکنائی کو پیش نظر رکھو، اس کے حسن کی تجلیات کا سماں دیکھو، اس

کی رفتار و رفتار کی دلکشی کا تصور کرو، اس کی ہر ہر ادا، اس کا ہر ہر انداز، اس کا ہر قول و فعل

معرفت حق کی چمکتی ہوئی دلیل ہے

۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ

یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری

۔ بلکہ اس نے حق دیکھ لیا جس نے ادھر دیکھ لیا

کہہ رہی ہے یہ چمکتی ہوئی طلعت تیری

یوں تو ہر نبی اور ہر رسول (علیہ السلام) اپنے اپنے دور میں اللہ کے عرفان کی

دلیل تھا اور مختلف (جموئے) خداؤں کے ہجوم میں سچے رب کی پہچان اسی طرح کی

جاتی تھی کہ اللہ وہ ہے جس کی ربوبیت و یکنائی کا اعلان اس کا نبی کر رہا ہے چنانچہ ایمان کا

اظہار کرنے والے اسی حوالے سے اظہار کرتے تھے۔ اس کی مثال فرعون کے جادو
گروں کا وہ جملہ ہے جو انھوں نے ایمان لاتے وقت اپنے ایمان کی سند اور دلیل کے
طور پر بولا تھا، قرآن پاک فرماتا ہے

فَالْقِيَتِ السَّحْرَةَ سَجًّا فَلَوْ أَنَّ بَرْتِ هَرُونَ وَمُوسَى (طہ: ۷)

ترجمہ: تو سب جادوگر سجدے میں گر لئے گئے، بولے ہم اس
پر ایمان لائے جو ہارون و موسیٰ کا رب ہے۔

گویا جب نبی کے حوالے سے اللہ کو مانا جائے تو اس کے ماننے میں شک و شبہ
کی گنجائش نہیں رہتی۔ یقیناً اس حد تک تمام انبیاء علیہم السلام معرفت ربانی کی دلیل بنتے
رہے مگر اس کی سب سے بڑی دلیل وہی ہے جو اس کا سب سے بڑا رسول ہے اور اس
اعتبار سے اس کی سب سے آخری دلیل بھی وہی ہے جو اس کا سب سے آخری نبی ہے
(ﷺ)۔ چونکہ اس کے بعد کسی نبی کو نبی کی حیثیت سے تشریف نہیں لانا تھا، اس لئے یہ
دلیل ہر دور کے لئے، ہر قوم کے لئے، ہر مخلوق کے لئے دائمی وابدی دلیل ہے۔ گویا آج
سے چودہ صدیاں قبل جب قرآن نازل ہو رہا تھا، پوچھنے والا پوچھتا تھا کہ اللہ کون ہے؟
قرآن جواب دے رہا تھا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

ترجمہ: وہ وہی ہے جس نے اپنا (یہ) رسول بھیجا

اور اب صدیوں بعد کوئی پوچھتا ہے کہ سارے عالم کا خالق و مالک کون ہے تو

ابدی کتاب میں اب بھی اس کا یہی جواب ہے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

ترجمہ: وہ وہی ہے جس نے اپنا (یہ) رسول بھیجا

کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی فلسفی، کوئی منطقی، کوئی سیاستدان، کوئی ماہر
 لقیات، کوئی سیاستدان، کوئی آرمی چیف، کوئی صدر، کوئی وزیر، کوئی سادھو، کوئی جوگی،
 کوئی چنڈت، کوئی پادری، کوئی بھوسی، کوئی ملحد، کوئی مشنک، یہی سوال کرتا ہے تو ان سب
 کا ایک ہی جواب ہے

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

ترجمہ: وہ وہی ہے جس نے اپنا (یہ جامع الصفات) رسول بھیجا

ہر پوچھنے والا، اپنے اپنے معیار کو سامنے رکھے، اپنے اپنے علم و تحقیق کے میدان کو یا
 اپنی اپنی زندگی کے شعبے کو پیش نظر رکھ کر اس جواب پر غور کرے، پکارا ٹھکے کا واقعی

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

ترجمہ: (اللہ) وہی ہے جس نے اپنا (ایسا بے مثل و باکمال) رسول بھیجا

صرف کی رُو سے ھو (وہ) اسم خمیر ہے اس میں بھی ایہام پایا جاتا ہے اور
 الہی (وہ جو) اسم موصول ہے اور یہ بھی ایہام سے خالی نہیں، خمیر کا ایہام مرجع سے دور
 ہوتا ہے اور اسم موصول کا صلہ سے، یہاں یہ دونوں قسم کے ایہام دور ہوتے ہیں ارسل
 رسولہ (اس نے اپنا رسول بھیجا) سے۔ ہاں اس ذات پاک کا کام ہی ایہام دور کرنا
 ہے، نور جو ہوا، اس کے سامنے ٹھوک و شبہات اور ایہام کی قلت کیوں کر ٹھہر سکتی ہے۔

﴿دلیل ناطق﴾

ہر صنعت اپنے صالح کا پادہتی ہے یونہی بلاشبہ ہر مخلوق اپنے خالق واحد و یکتا کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے کائنات کا ذرہ ذرہ، سمندر کا قطرہ قطرہ اور درختوں کا پتہ پتہ اپنے پیدا کرنے والے اللہ کی دلیل ہے۔

ہر گیاہ کہ از زمیں روید

وحدہ لا شریک لہ گوید!

یعنی گھاس کا جو تنکا بھی زمین سے بھوٹا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دیتا ہے

اور عربی شاعر فرماتا ہے

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ

تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

ترجمہ: اور ہر شے میں ایک نشانی ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ

اللہ واحد لا شریک ہے

قرآن پاک بھی اس کی تصدیق فرماتا ہے

إِنَّ لِيْ خَلْقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاصْخٰلِ الْلَيْلِ

وَالنَّهَارِ وَالْفَلَکِ الَّذِیْ یَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ مَا یَنْفَعُ النَّاسَ

وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاَحْیٰیہِ الْاَرْضَۃَۤ اِنْ یَّهْرَکَ

مَوْتِہَا وَتَنْتَفِیْہَا مِنْ کُلِّ دَآبَّةٍ ۚ وَتَصْرِیْفُ الرِّیْحِ

وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرٰتِۙ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَاۤ اِلٰہَ اِلَّاۤ اَنْتَ

يَقْلُوبُونَ (البقرہ-۱۶۳)

ترجمہ: بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش اور رات دن کا بدلتے آنا اور کشتی کہ دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے اور وہ جو اللہ نے آسمان سے پانی اتار کر مردہ زمین کو اس سے زندہ کیا اور زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے اور ہواؤں کی گردش اور وہ بادل کہ آسمان اور زمین کے درمیان حکم کا پاندھا ہے۔ ان سب میں مقلندوں کے لئے ضرور نشانیاں ہیں

دیکھئے یہ ساری چیزیں اللہ جل مجدہ کی توحید کے دلائل ہیں، مگر (غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ الرحمہ کی تفسیر کے مطابق) خاموش دلائل ہیں۔ چنانچہ جب سورج، چاند، تاروں اور دوسری چیزوں کو خدا مانا گیا، انھوں نے اپنی خدائی کا انکار نہیں کیا اور لوگوں کو توحید کا سبق نہیں دیا بلکہ سورج چاند وغیرہ کے اندر سے یہ آواز آ بھی جاتی کہ میں خدا نہیں خدا تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کون اس آواز کو سورج وغیرہ کی آواز سمجھتا اور شرک سے باز آتا۔ لہذا اگرچہ ہر مخلوق اپنے خالق کے موجود و یکتا ہونے کی دلیل ہے مگر خاموش ہے۔ اس کائنات میں اللہ کی توحید کی ایک ہی ناطق دلیل ہے۔ ہاں ہاں یہ وہی دلیل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ

ترجمہ: وہ (اللہ) وہی ہے جس نے اپنا جواب رسول بھیجا۔

یہ وہ دلیل ناطق ہے جس نے اس انداز میں اپنے اللہ کی توحید کا اعلان کیا کہ خود ساختہ خداؤں کا سارا طلسم خاک میں مل گیا۔ شجر و حجر نے درود و سلام پڑھ کر، بتوں

نے اونہ سے منہ کر کر، چاند نے آپ کے اشارے سے چر کر اور سورج نے لوٹ کر اس
نہی آخر و الفصل ﷺ کی اطاعت کر کے اس کے بھیجنے والے اللہ کی خالقیت اور واحد و یکتا
ہونے کی گواہی دے دی۔ گویا یہ خاموش دلائل جب اللہ کی ناطق دلیل سے وابستہ ہوئے تو
خود بھی ناطق دلائل بن گئے۔ اللہ اللہ، گویا یہ دلیل ناطق ﷺ ہی اللہ اکبر کی دلیل اکبر
ہے اور خاموش دلائل کو بھی ناطق کرنے والی ہے۔

برہان حق: اسی مضمون کو ایک اور مقام پر یوں فرمایا گیا

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا
الْبُكْمَ نُورًا مِّبِينًا (النساء- ۱۷۴)

ترجمہ: اے لوگو! بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل
آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا۔

لَا تَأْتِي الْبَلِيَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَأَصْصِرُوا بِهِ فَسَيَدْلِيهِمْ لِي رَحْمَةً مِنِّي
وَأَفْضَلُ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُبِينًا (النساء- ۱۷۵)

ترجمہ: تو وہ جوا اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مضبوط تھامی تو
عقرباب انھیں اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کرے گا اور
انھیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا۔

پہلی آیت میں دنیا بھر کے انسانوں کو (خواہ وہ کسی بھی برا عظم کے ہوں، کسی
بھی رنگ کے ہوں، کسی بھی زبان کے بولنے والے ہوں اور کسی بھی شعبہ زندگی سے
تعلق رکھنے والے ہوں) مخاطب کر کے واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات

پر دلالت کرنے والی سب سے بڑی شخصیت تمہارے پاس تشریف فرما ہو گئی ہے اور تمہاری ہدایت کے لئے روشن نور (یعنی اللہ کی آخری کتاب بھی) نازل ہو چکی ہے اب تمہارا کفر میں رہنا نری سرکشی، اللہ سے بغاوت، اور حق سے کھلا انحراف اور ناقابل برداشت و معافی جرم ہے۔ اپنے خالق و مالک و معبود کے عرفان اور عقیدہ توحید کے سلسلے میں اب کسی کے ذہن میں بھی کوئی الجھاؤ نہیں رہنا چاہئے، اس پر حیف ہے جو اس 'برہان' سے رہنمائی اور اس نور بین سے روشنی حاصل کرنے سے کئی کترائے اور بغیر کسی دلیل کے محض ہٹ دھرمی اور ضد و تعصب کی بنا پر باطل سے چمٹا رہے۔ ہاں ہاں، قبول حق کے سلسلے میں اب تمہارے پاس کوئی عذر نہیں رہا۔

دوسری آیت میں مزید وضاحت سے فرما دیا کہ جو اس 'نور بین' کی روشنی میں اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کی رسی کو تھامے رہے، تو وہ انہیں اپنی طرف کی ایک خصوصی رحمت میں داخل رکھے گا، ان پر فضل فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ پر چلا تا رہے گا (کہ پھر بھٹکنے کا سوال ہی نہ رہے گا اور لمحہ بہ لمحہ ان پر عرفان ربانی کے مزید دروازے کھلتے رہیں گے) ہاں یہ اللہ کی رسی کیا ہے۔ دوسری آیت میں بھی تقریباً یہی مضمون ہے۔

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ هٰذَا ص (آل عمران-۱۰۳)

ترجمہ: اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا

حضرت امام یوسفی قدس سرہ فرماتے ہیں

دَعَا إِلَى اللَّهِ فَالْمُسْتَمْسِكُونَ بِهِ

مُسْتَمْسِكُونَ بِحَبْلِ غَيْرِ مُنْقَصِمٍ

ترجمہ: آپ نے اللہ کی طرف بلایا تو آپ کا دامن تھامنے والوں نے ایسی رسی کو تھاما جو ٹوٹ نہیں سکتی۔

اب آئیے پھر مکہ مقدسہ کے حصہ رسالت پر غور کریں۔ حضور پر نور ﷺ کی رسالت یعنی رسول ہونے پر ایمان لانے کا اقرار و اعلان کرنا مقصود ہے تو سوچئے رسول اللہ کی شان و منزلت کیا ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ کا بھیجا ہوا۔ ہم سب اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اور ایک شخص مقدس وہ ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ کیا محض پیدا کیا ہوا اور بھیجا ہوا باہم برابر ہوں گے یا ایک ہی طرح کے ہوں گے۔ اگر ان میں باہم کوئی فرق نہیں تو کیا اللہ کے ہر پیدا کئے ہوئے کو اللہ کا بھیجا ہوا (رسول) کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کفر ہے بلکہ اس حد تک کفر ہے کہ جو اللہ کے عام پیدا کئے ہوئے کو اللہ کا بھیجا ہوا (یعنی رسول) کہہ دے یا مانے، اس کو کافر نہ کہنے والا خود کافر ہو جائے گا۔ جیسا کہ جو مرزا قادیانی اور مرزا نیل کو کافر نہ کہے خود کافر ہو جائے گا۔ کافر کا معنی ہے کفر یعنی انکار کرنے والا، اس نے کس بات کا انکار کیا؟ اس حقیقت کا کہ اللہ کا عام پیدا کیا ہوا انسان، اللہ کے بھیجے ہوئے انسان (یعنی رسول) کے برابر نہیں یا اس جیسا نہیں۔ ظاہر ہے جب یہ رسول عام انسان کی طرح نہیں اور اس کا انکار کفر ہے تو عام انسان کو رسول کے برابر سمجھنا یا کہنا کفر کیوں نہیں ہوگا۔

دوسرے لفظوں میں محمد رسول اللہ ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انھیں عام انسان کی طرح نہ سمجھا جائے۔ یہی حال حضور پر نور ﷺ کی ولادت با سعادت سے پہلے مبعوث ہونے والے رسولوں کا تھا۔ ان پر ایمان لانے والے انھیں اپنی سطح کا انسان ہی سمجھتے تو ایمان لانے اور حلقہ بگوش ہونے کا مطلب ہی کیا رہ جاتا، چنانچہ قرآن پاک گواہ ہے، جن لوگوں نے بھی اللہ کے پاک رسولوں اور نبیوں کو اپنے جیسا سمجھا، ایمان سے

محروم رہے بلکہ اس نقطہ نظر کی ابتدا بھی اُسی خبیث سے ہوئی جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا بلکہ اس نے انکار بھی اسی بہانے کیا تھا۔ چنانچہ جب اس سے سجدہ کرنے سے انکار کی وجہ پوچھی تو

قَالَ لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقَهُ مِنْ صَلَافٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ ۝ (الحجر: ۳۳)

ترجمہ: بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھتی مٹی سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی۔

اسی لئے حضرت مولائے روم نے نبیوں کے سردار علیہم السلام کو بشر کہنے والے سے فرمایا

شاہ را مگر تو اے نادان بطین
کیں نظر کر داست شیطان لعین
گر نہ فرزندِ بلیسی اے عید!
پس ترا میراث آں سگ کے رسید

ترجمہ: حضور بادشاہ (کونین) علیہ السلام کو خاک کی مت سمجھ، اونا داں، یہ تو شیطان لعین کا طرزِ نظر ہے۔ ہاں اے (خدا کے) دشمن بتا اگر تو شیطان کا بیٹا نہیں تو اس کتے (کے عقیدے) کا وارث کیسے بنا (کیونکہ بیٹا اپنے باپ کا وارث ہوتا ہے)

چنانچہ (فرزندِ ان بلیس یعنی) کفار نے بشر کہہ کر انبیائے کرام علیہم السلام کی نبوت کا انکار کیا۔ مثلاً نوح علیہ السلام نے ایمان و عبادت کی دعوت دی تو ان کی قوم کے کافر

مرداروں نے جواب دیا

مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ ۖ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ
مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ لَأَنتُمْ إِذَا الْخُسُوفُ
(الہیون ۳۳-۳۲)

ترجمہ: یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اس میں سے کھاتا
ہے اور جو تم پیتے ہو، اس میں سے پیتا ہے اور اگر تم کسی اپنے جیسے
آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور کھائے میں ہو۔

کہیں بولے

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ج (الانبیاء-۳)

ترجمہ: یہ کون ہیں، ایک تمہیں جیسے آدمی تو ہیں

اب سورۃ التھابین کی دو آیتوں پر غور کیجئے (یہی گویا ایسے حوالوں کا خلاصہ ہے) جن میں
انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر کافروں کا رد عمل بیان کیا گیا ہے

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُوءُ الْبَنِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ ۚ هَذَا أَقْوَامٌ لَا
أَمْرَ لَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ ذَلِكَ بِمَا نُهُ كَانَتْ رُسُلُهُمْ
بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكُفِّرُوا وَتَوَلَّوْا ۚ وَاسْتَطَنَّهُ
اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (۵-۶)

ترجمہ: کیا تمہیں خبر نہ آئی جنہوں نے تم سے پہلے کفر کیا اور اپنے
کام کا وبال چکھا اور ان کیلئے دردناک عذاب ہے یہ اس لئے کہ
ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولتے کیا بشر ہمیں

راہ بتائیں گے سو کافر ہوئے اور پھر گئے اور اللہ نے بے نیازی کو
کام فرمایا اور اللہ غنی و حمید ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اسی حقیقت کو یوں اجاگر کیا ہے
اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۚ (الانعام-۱۲۴)

ترجمہ: اللہ خوب جانتا ہے، جہاں اپنی رسالت رکھے

ان الفاظ پر سرسری سا غور بھی کر لیا جائے تو مقام رسالت کا عام انسانوں سے
بلند تر اور ممتاز تر ہونا بالکل واضح ہے۔ بلکہ جب یہ کلام رسولوں کو بھیجے والے اللہ پاک کی
طرف سے ہے تو امتیازات کی کیا حد ہوگی۔

یہی حال مقام نبوت کا ہے۔ ہر رسول نیا ہوتا ہے مگر ہر نیا رسول نہیں ہوتا۔
مگر جس طرح رسول باقی انسانوں سے ماورا ہوتا ہے یونہی 'نبی' بھی دوسروں سے ازحد
بلند و بالا ہوتا ہے۔ 'رسالت' یا 'نبوت' کی عظمت اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اکثر سابی
نہیں یعنی یوں نہیں کہ کوئی شخص محنت کرتے کرتے علم و ریاضت کے بلند مقام پر پہنچے اور
نبی یا رسول بن جائے، یہ محض وہی ہے یعنی جیسا کہ اوپر کی آیت میں رسالت کا ذکر آیا
ہے۔ (بلکہ اس آیت میں رسالت کے ساتھ ساتھ نبوت بھی مراد ہو سکتی ہے)

نبوت کا تفصیلی مفہوم سمجھنے کے لئے آئیے غزالی دوران حضرت علامہ سید احمد
سعید شاہ صاحب کاظمی علیہ الرحمہ کی تحقیق انیق کی طرف، اس کا خلاصہ یہ ہے

لفظ 'نبی' کے معنی: نبی کے معنی (۱) نخبہ یعنی خبر دینے والا (۲) نخبہ یعنی خبر دیا
ہوا (۳) طریق واضح (یعنی روشن راستہ) (۴) ایک جگہ سے دوسری جگہ تشریف لے

جانے والا (۵) ایک جگہ سے دوسری جگہ نکالا ہوا (۶) پوشیدہ اور ہلکی آواز سننے والا (۷) ظاہر (۸) رقت اور پلندی والا۔

لفظ نبی کے مقولہ بالا آٹھ معنی لغوی ہیں اور عرف شرع میں نبی اس مقدس انسان کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ایسا مصطفیٰ، مخلص اور برگزیدہ ہو جسے اللہ تعالیٰ یہ فرمائے کہ میں نے تجھے فلاں قوم یا تمام لوگوں کی طرف اپنا مبلغ پیغامبر اور نبی بنایا ہے، یا میری طرف سے میرے بندوں کو میرے احکام پہنچادے یا اس قسم کے اور الفاظ جو ان معنی کا فائدہ دیتے ہیں جیسے **بَشَرَكَا** (یعنی میں نے تجھے مبعوث کیا) **لَہْتُمْ** (یعنی انھیں خبر دے) اللہ تعالیٰ اسے فرمائے اور نبوۃ عرف شرع میں اخبار عن اللہ (یعنی اللہ کی طرف سے خبر دینے) کو کہتے ہیں۔ بعض علما نے اطلاع علی الغیب (یعنی غیب سے خبردار ہونے) سے بھی نبوت کی تفسیر کی ہے جیسا کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں، علامہ قسطلانی نے مواہب میں ارقام فرمایا ہے۔

لفظ نبی کے یہ آٹھ لغوی معنی جو بیان کئے ہیں وہ سب عرفی نبی میں پائے جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے خبردار کیا جاتا ہے اس لئے نخبہ ہے اور ارشادات خداوندی کی خبر اپنی امت کو دیتا ہے لہذا نخبہ ہے اور اس کی ذات نجات اخروی کا روشن راستہ اور معرفت خداوندی کا وسیلہ ہے اس لئے وہ طریق واضح ہے۔ اللہ کا نبی دشمنوں کی انتہائی ایذا رسانی کے بعد بحکم ایزدی ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جاتا ہے، یا کفار کی طرف سے شدید عداوت کی بنا پر بظاہر اس کا اخراج عمل میں آتا ہے، اس لئے وہ خارج اور مخرج بھی ہے۔ نبی وحی الہی کی صوت خفی (پوشیدہ آواز) اور ہلکی آواز سنتا ہے لہذا اس میں صوت خفی سننے کے معنی بھی پائے جاتے ہیں، نبی علامات نبوت،

معجزات و آیات کا حامل ہونے کی وجہ سے کمالِ ظہور کی صفت سے متصف ہو جاتا ہے اس لئے وہ ظاہر بھی ہے، جسمانی اور روحانی اعتبار سے اللہ کے نبی کا مقام سب سے بلند ہوتا ہے، اس لئے اس میں رفعت اور بلندی کے معنی بھی موجود ہیں۔ نبوت اور نبی کے معنی کی یہ تفصیلات ہم نے حسب ذیل کتب سے اخذ کی ہیں۔ مسامرہ، خبر اس، شرح مو اتق، مفردات امام راغب اصفہانی، اقرب الموارء، شفا قاضی عیاض، مواہب لدنیہ (مقالات کا قلمی حصہ سوم زیر عنوان عصمت انبیاء علیہم السلام)

مختصر یہ کہ نبوت اور رسالت کی امتیازی شان کو تسلیم کرنا ہی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ہے اور جنہوں نے نبیوں اور رسولوں کی امتیازی شان کو تسلیم نہ کیا، وہ رسالت پر ایمان لانے ہی سے محروم نہ رہے بلکہ اللہ کی توحید پر ایمان سے بھی مشرف نہ ہوئے۔ ہاں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانا وہ اللہ پر بھی ایمان لائے اور جنہوں نے انہیں رسول نہ مانا، وہ اللہ پر بھی ایمان نہ لائے۔ بلکہ رسول اللہ کو رسول اللہ ماننے میں بھی اللہ کو اللہ ماننے کا مفہوم شامل ہے۔ یاد رہے رسول کے مقابلے میں غرور و تکبر یہی ہوتا ہے کہ اس کی عظیم و امتیازی شان کو تسلیم نہ کیا جائے اور یہی کفر کی بنیاد اور طغیان کی روح ہے۔ مولائے روم علیہ الرحمۃ نے بار بار اس نکتے کی وضاحت کی ہے (جیسا کہ اوپر کی آیات میں بھی بار بار اس کی وضاحت آئی ہے۔ غور کیجئے جس حقیقت کو قرآن پاک نے بار بار واضح فرمایا ہو، اس کا سمجھنا کتنا ضروری ہے اور اس کو نہ سمجھنا کتنا خطرناک ہے)

آپ فرماتے ہیں

۱۔ کار پا کاں را قیاس از خود مکیر
گرچہ باشد در نوشتن خیر و خیر

- ۲۔ شیر آں باشد کہ مردم را درد
- شیر آں باشد کہ مردم می خورد
- ۳۔ جملہ عالم زیں سبب گمراہ شد
- کم کے ز ابدال حق آگاہ شد
- ۴۔ ہسری یا انبیاء برداشتند
- اولیاء را بھی خود پنداشتند
- ۵۔ گفتہ ایک مابشر ایساں بشر
- ما و ایساں بستہ خوابیم و خورا
- ۶۔ ایں نہ انداختند ایساں از عی!
- ہست فرقے درمیاں بے انتہا
- ۷۔ ہر دو گوں زنبور خوردند از محل
- لیک شد زان نیش و زان دیگر غسل
- ۸۔ ہر دو گوں آہو گیہا خوردند و آب
- زان یکے سرگیں شد و زان مشک ناب
- ۹۔ ہر دو نے خوردند از یک آبخور
- آں یکے خالی و آں پُر از شکر
- ۱۰۔ صد ہزاراں ایں چنین اشباہ ہیں
- فرق شاں ہفتاد سالہ راہ ہیں

- ۱۱۔ ایں خورد گرود پلیدی زو جدا
واں خورد گرود ہمہ نور خدا
- ۱۲۔ ایں خورد گرود ہمہ بخل و حد
واں خورد گرود ہمہ عشق احد
- ۱۳۔ ایں زمین پاک و آں شور است و بد
این فرشتہ پاک و آں دیوست و دو

..... ﴿ترجمہ﴾ .....

(۱) پاک لوگوں کے معاملہ کو (صرف ظاہر دیکھ کر) اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ اگرچہ لکھنے میں شیر اور شیر ایک جیسے معلوم ہوتے ہیں (مگر فرق ظاہر ہے) (۲) شیر وہ جانور ہے جو لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے (اور) شیر دودھ کو کہتے ہیں جو خود لوگوں کی خوراک ہے۔ (۳) سارا عالم اسی بنا پر گمراہ ہوا کہ انھیں اللہ والوں کا پتا کم ہی چلا (۴) انھوں نے انبیاء کرام علیہم السلام سے برابری کا دعویٰ کیا اور اولیاء اللہ کو اپنے جیسا سمجھا (۵) کہنے لگے ہم بھی بشر ہیں تو وہ بھی بشر ہیں، ہم اور وہ سب بشر سوتے اور کھاتے ہیں (۶) مگر اپنے اندھے پن کی وجہ سے یہ نہ سمجھ سکے کہ ان کے اور ہمارے درمیان بے انتہا فرق ہے (۷) دیکھو دونوں قسم کی بھڑیں ایک ہی جگہ سے کھاتی ہیں مگر ایک سے ڈنک پیدا ہوتا ہے تو دوسری سے شہد (۸) دونوں قسم کے ہرن گھاس کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں مگر ایک

سے بیگنیاں پیدا ہوتی ہیں تو دوسری (قسم) سے خالص کستوری
 (۹) بظاہر دونوں قسم کے سر کٹے ایک ہی گھاٹ سے پانی پیتے
 ہیں، ایک خالی تو دوسرا شکر سے پُر ہوتا ہے۔ (یہاں تک کہ اس کا
 نام ہی میٹھکر پڑ گیا ہے)۔ (۱۰) ایسی لاکھوں مثالیں پیش کی جاسکتی
 ہیں، کہ ظاہر میں یکساں ہونے کے باوجود ان کی حقیقت میں ستر
 برس کی راہ کا فرق ہوتا ہے (۱۱) یونہی عام بندہ کچھ کھاتا ہے تو اس
 سے پلیدی خارج ہوتی ہے اور اللہ کا پاک بندہ کھاتا ہے تو وہ
 خوراک نور خدا بن جاتی ہے (۱۲) عام بندہ کھاتا ہے تو اس میں
 کجی ہوئی اور حسد پیدا ہوتا ہے اور پاک بندہ کھاتا ہے تو وہ خوراک
 عشق الہی بن جاتی ہے (۱۳) اللہ کا بندہ پاک (دوسرے زمین) کی
 طرح ہوتا ہے اور عام بندہ بنجر اور بری زمین کی مانند ہوتا
 ہے۔ ہاں ہاں اللہ کا بندہ تو فرشتے کی مثل ہے مگر عام بندہ شیطان
 اور درندہ کی مانند ہے

حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں۔

”محبوبان کہ محمد رسول اللہ ﷺ را بشر گفتند و در رنگ سائر بشر تصور نمودند
 و نداننا چارہ شکر آمدند و صاحب دولتوں کہ اور اعلیٰ الصلوٰۃ والسلام اخوان
 رسالت و رحمت عالیاں و انس و جن و از سائر ناس ممتاز و دیدند، بدولت
 ایمان شرف کشید و از اہل نجات آمدند (فترسہ حصہ ہفتم مکتوب ۶۲)

ترجمہ: جن عقل کے اندھوں نے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو بشر کہا اور محض دوسرے انسانوں کی طرح تصور کیا، لامحالہ منکر ہو گئے اور جن خوش نصیب لوگوں نے رسالت اور رحمت عالمیاں کے عنوان سے دیکھا اور سب لوگوں سے ممتاز جانا، دولت ایمان سے مشرف ہو گئے اور اہل نجات میں شامل ہو گئے۔

﴿انبیاء کی امتیازی شان﴾

تاجدارِ ان نبوت کی عظمت شان سمجھانے کے لئے ہی اللہ نے اپنے رسولوں اور نبیوں کو معجزات عطا فرمائے تاکہ دیکھنے والے دیکھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے مظہر و نائب بن کر آئے ہیں اور یہ اسی وجہ سے دوسروں سے بلند و بالا ہیں۔ اگر عام انسانوں اور نبیوں کی قوت علمی و عملی میں کوئی فرق نہ ہو تو ان کے نبی و رسول ہونے کی کیا دلیل ہوگی اور لوگوں کو اس بات کی کیونکر پہچان ہو سکے گی کہ انھیں اللہ ہی نے بھیجا ہے اور جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی ان پر ایمان کون لائے گا اور کس دلیل سے لائے گا اور جب تک نبی کی پہچان نہیں ہوگی اللہ کا عرفان جو جن وانس کا مقصد تخلیق ہے، کیونکر حاصل ہوگا۔ مثلاً نبی اپنے اللہ کی شان یوں بتاتے رہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کاملہ کا مظہر کسے ہونا چاہئے اسی ذات کو جو اللہ کا تعارف کرانے آئی

ہے۔ یہ اس لئے بھی ضروری ہے کہ سچے خدا اور خدا کی کے جھوٹے مدعیوں کا فرق واضح ہو سکے۔ اللہ کے نبی کا مقابلہ اللہ کے دشمن سے ہوا اور (معاذ اللہ) میدان اللہ کے نبی کے ہاتھ میں نہ رہے تو اللہ کی قدرت کاملہ اور خدا کی کے جھوٹے خدا کی بے بسی کا اظہار کیونکر ہوگا اور دیکھنے والے سچے اور جھوٹے میں نیز ایمان و توحید اور کفر و شرک میں فرق کیونکر سمجھیں گے۔

مثلاً ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا مقابلہ ہوا نمرود جیسے خود ساختہ خدا اور اس کے محکوم کردہ جھوٹے خداؤں یعنی بتوں کے پوجنے والوں کے ساتھ۔ قوم میلے میں معروف تھی اللہ کے خلیل علیہ السلام نے بتخانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا واپس آ کر انھوں نے اپنے معبودوں کی ایسی زرگت بنی دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ اللہ کا نبی (علیہ السلام) انھیں یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ جو بت اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے، وہ دوسروں کے کیا کام آئیں گے اور ان کی عبادت کا فائدہ ہی آخر کیا ہے۔ چنانچہ نمرود اینڈ کمپنی نے غیرت توحید کے اس مدلل اور تابندہ مظاہرے کو برداشت نہیں کیا اور انھیں زندہ جلائے پر تل گئی۔ مفسرین کے نزدیک وہ ایک مہینہ تک ایندھن ہی اکٹھا کرتے رہے۔ ممکن ہے ان کے ذہن پرست میں یہ بات ہو کہ چھوٹی موٹی آگ تو بجھ سکتی ہے مگر ایسی آگ کا اہتمام کرنا چاہئے کہ ابراہیم یا ان کا خدا بھی نہ بجھا

سکے اب اگر سچا خدا آگ نہ بجھا سکتا تو کفر پر اسلام کی فوقیت کیونکر ظاہر ہوتی اور سچے اور جھوٹے خدا کی شان میں کون امتیاز کر سکتا، چنانچہ اللہ نے اپنے نبی کے مقابلے میں اس کے دشمن کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا۔ کیسے؟ قرآن پاک فرماتا ہے

لَمَّا يَنْزَغُوكُنْزِي بَرْدًا وَسَلْمًا عَلٰی اٰمْرِهِمْ (الانبیاء۔ ۶۹)

ترجمہ: ہم نے فرمایا اے آگ ہو جائے ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر

چونکہ یہ بد بخت دشمن بھی تھا اور گستاخ بھی، اس پر بھی اس کا غرور نہ ٹوٹا تو ایک اور سزا بھی دی گئی جو اس کے لئے رسوا کن بھی زیادہ تھی اور ہلاکت انگیز بھی۔

تذکرہ الانبیاء کے مطابق نمرود کی قوم پر مجسموں کا عذاب بھیجا گیا۔ مجسموں کی زیادتی کا یہ حال تھا کہ ان سے سورج چھپ گیا تھا۔ زمین پر دھوپ نہ آتی تھی۔ مجسموں نے ان کے خون چوس لئے، گوشت چاٹ لئے سو انمرود کے، باقی سب کی ہڈیاں ہی باقی رہ گئیں۔ نمرود دیکھتا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا۔ پھر ایک مجسمہ اس کی ناک کے ذریعے دماغ میں گھس گیا اور چار سو سال تک مغز کا شمار ہوا، جب اوپر سے دھمک پہنچی تو کاٹنا چھوڑ دینا ورنہ پھر کاٹنا۔ چنانچہ دن رات اس کے سر پر جوتے اور تھپڑ پڑتے رہتے تھے۔ اب اس کے دربار کا ادب یہ تھا کہ جو آئے، اس کے سر پر جوتا رسید کرے۔ اس سے پہلے چار سو سال بہت آرام سے سلطنت کی اور چار سو برس پشٹا رہا، پھر بہارِ ذلت مرا۔ اس کی عمر آٹھ سو سال

سے کچھ ہی زیادہ ہوئی (مذکرہ الانبیاء مار ملا سہاضی میدان راقی خراوی بحوالہ تفسیر خازن)

ذرا اس پر بھی غور کیجئے اللہ کا دشمن جب اس کے رسول کا گستاخ بھی ہو جاتا ہے اور اس کی اطاعت سے روگردانی کر لیتا ہے تو اس کا انجام کتنا عبرتناک ہوتا ہے۔ جب تک نمرود بزم خویش اور بقول خویش خدا کہلاتا رہا، اسے سزا نہ دی گئی، بلکہ اسے استدراجات کے حوالے سے خوب کھل کھیلنے کا موقعہ دیا جاتا رہا، جب اسے اور باقی معاشرے کو سمجھانے کے لئے اللہ نے اپنے خلیل علیہ السلام کو بھیجا۔ اور جناب خلیل علیہ السلام نے اسے سمجھانے کا حق ادا کر دیا حتیٰ کہ شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہ رہنے دی تو اسے اس سرتابی کی جو سزا دی گئی وہ رہتی دنیا تک کے لئے آئینہ عبرت و وعظمت بن گئی۔

یہی نتیجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے مقابلے کا ہوا اور جب اس بد بخت کو موسیٰ علیہ السلام کی بے پناہ طاقتیں (یعنی معجزات) دیکھ کر بھی ان کے بھیجنے والے اللہ جل جلالہ کی قدرت مطلقہ و کاملہ پر ایمان لانے کی سعادت نہ ملی تو اسے اپنی فوج سمیت غرقاب کر دیا گیا۔ یہی نہیں جہاں کہیں بھی اللہ کے نبیوں اور رسولوں سے اللہ اور ان کے دشمنوں اور گستاخوں کا مقابلہ ہوا، یہی نتیجہ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام ہیں، انکے عصا کو جو قوتیں اور برکتیں دی گئیں، ساری دنیا کا چادول کر بھی اس کے سامنے بیچ ہے۔ اگر اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ کمالات و معجزات نہ ملتے تو کیونکر ہوتا چلتا کہ وہ اللہ کے رسول (بھیجے ہوئے) ہیں اور اللہ کی شان و قدرت کیا ہے۔ یہی پس منظر تھا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے خدا داد کمالات کا یوں اعلان کیا۔

وَرَمَوْا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَخَلَقْتُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَلْقَيْتُ

لَيْسَ لَكَ كُنُوزٌ طَمَرًا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَنْتَ الْأَكْمَنُ وَالْأَبْرَصُ
وَأَخِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَأَلَيْسَ لَكُمْ بِمَا تَاكُلُونَ
وَمَا تَشْرَبُونَ إِلَّا يُؤْتِيَكُمْ طَرِيقًا ۚ إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ أَنْ
كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ (آل عمران۔ ۴۹)

ترجمہ: اور رسول ہو گا نبی اسرائیل کی طرف، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرند کی سی صورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرند ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے اور میں شفا دیتا ہوں مادرِ زوا اندھے اور سفید داغ والے کو اور میں مردے زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو، بے شک ان باتوں میں تمہارے لئے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبرانہ خطاب (جس کے بارے میں اللہ نے پہلے ہی فرمادیا تھا) پر غور کیجئے، کتنے عقیدوں کا حل ہے (خصوصاً جب انھیں اللہ نے خود اس اعلان کے لئے بھیجا ہو) اور توحید کے ساتھ تعلق رکھنے والے کتنے سوالات کا جواب ہے۔ مثلاً یہ سوال کہ:

دنیا اور دنیا والوں کا خالق کون ہے؟ یعنی انھیں 'نمیت' سے 'ہست' کرنے والا کون ہے؟ اللہ کا پیغمبر (علیہ السلام) سامنے آ جاتا ہے، وہ اس کا جواب سمجھانا چاہتا ہے تو فرماتا ہے، میری طرف دیکھئے، مٹی سے ایک پیکر گھڑتا ہوں اور پھر اس میں پھونک مارتا ہوں

ن تو وہ پرندہ یعنی (اڑنے والا) ہو جاتا ہے۔ گویا میرے پھونک مارنے سے پہلے تو ایک جسم بے جان تھا، پھونک سے اس میں جان پڑ گئی۔ مگر یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے ذاتی کمال اس کا ہے جس نے مجھے یہ اذن اور طاقت بخشی ہے۔ میں اس کی طرف سے 'ماذون' (یعنی اذن دیا گیا) ہوں اور اس کا مظہر و نائب ہوں۔ اصل میں وہی خالق ہے یعنی اللہ جس کے اذن سے مجھ میں یہ کمال پیدا ہوا ہے۔ اس نے بھی آدم علیہ السلام کا جسم مٹی سے بنا کر اس میں پھونک ماری تھی قرآن پاک نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا ہے

فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ۝

(الحجر۔ ۲۹)

ترجمہ: تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور اس میں اپنی طرف کی (خاص) معزز روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدے میں گر پڑنا۔

اللہ پیدا کرتا ہے تو یہ اس کا ذاتی کمال ہے اس لئے خالق حقیقی وہی ہے عیسیٰ علیہ السلام پھونک مار کر پرندہ بنا دیتے ہیں تو یہ ان کا عطائی کمال ہے، اس لئے وہ خالق حقیقی نہیں بلکہ اس (خالق حقیقی) کے رسول اور مظہر و نائب ہیں، بعض لوگ بے سوچے سمجھے یہ سوال کرتے ہیں کہ جب اللہ کے اذن ہی سے یہ کمال تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا کمال ہوا، سو عرض یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کمال یہ ہے کہ اللہ نے انھیں اذن دیا اور بڑے بڑے حکماء و فضلا کو یہ کمال نہیں بخشا۔ جسے اللہ تعالیٰ نے اذن نہیں بخشا وہ اس شخصیت کے برابر کیوں کر ہو سکتا ہے، جسے اللہ نے اذن بخشا ہے۔

اسی قرآن پاک میں بتوں کے بارے میں فرمایا گیا

إِنَّ إِلَٰهَيْنَ إِتَّعَوْا مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ اللَّهُ الْبَابَ شَيْئًا لَا يَسْتَفِيدُوا مِنْهُ ط
ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ ۝ (الحج-۷۳)

ترجمہ: وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، ایک مکھی نہ بنا سکیں گے
اگرچہ سب اس پر اٹھیں ہو یا نہیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر
لے جائے تو اس سے چھڑا نہ سکیں، کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس
کو چاہا۔ (کنز الایمان)

دیکھا آپ نے؟ ساری دنیا کے جموٹے معبود مل کر بھی ایک مکھی نہیں بنا سکتے اور یہ
حق ہے۔ بعض لوگ اسی قسم کی آیات جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئیں اللہ کے
محبوبوں پر چسپاں کر دیتے ہیں حالانکہ قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا کہ اللہ کے سب
نہی مل کر نہیں صرف ایک نبی کی یہ طاقت ہے کہ وہ اللہ کے دیئے ہوئے اختیار سے پورا
پرندہ بنا دیتا ہے۔ بظاہر احتیاط کا تقاضا یہ نظر آتا ہے کہ کم از کم - علی علیہ السلام کی یہ شان
بیان نہ کی جاتی کہ انہیں بھی عیسائیوں نے خدامان لیا تھا۔ مگر اللہ نے اس کی کوئی پروا
نہیں کی، بلکہ پورے اہتمام سے اپنے روح اللہ کی شان بھی بیان کی اور باذن اللہ فرما کر
عیسائیت کی تردید بھی کر دی۔ ایسا کیوں نہ ہوتا، بت اللہ کے مقابل ٹھہرائے گئے جب
کہ عیسیٰ اس کے نبی اور کمالات توحید کے مظہر ہیں۔

یہاں سے یہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ توحید کی وضاحت کرنے کے سلسلے
میں احتیاط یہ نہیں کہ کسی نبی کی شان چھپائی جائے بلکہ احتیاط اس میں ہے کہ اسے پوری
آب و تاب سے بیان کیا جائے۔ یہاں ان لوگوں کی حیثیت بھی متعین کر لیجئے جو بتوں
کی بے بسی بیان کرنے والی آیات اللہ کے پاک نبیوں پر چسپاں کر دیتے ہیں اور

کافروں کے ذکر والی آیات کو مسلمانوں پر چسپاں کر دیتے ہیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وارد ہے کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو جنہیں پہلے دور میں خوارج کہا جاتا تھا۔ بدترین مخلوق سمجھتے تھے۔ چنانچہ بخاری شریف میں ہے۔

كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمَهُمُ شِرَارَ الْخَلْقِ وَقَالَ اللَّهُمَّ اِنطَلِقُوا إِلَى
آيَاتِ نَزَلَتْ فِي الْكُفَّارِ لَجَعَلُوهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

ترجمہ: ابن عمر رضی اللہ عنہما انہیں بدترین مخلوق سمجھتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ ان قرآنی آیات کو جو کفار کے حق میں نازل ہوئیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔

عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا دوسرا اور تیسرا کمال یہ بیان فرمایا ہے کہ
أَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ وَالْآخِرَةِ وَالْأُولَى

ترجمہ: میں مادرِ زاد اندھے اور برص کے مریض کو شفا بخشا ہوں

یہ نہیں فرمایا چارہا کہ میں مادرِ زاد اندھے کا علاج کرتا ہوں، کچھ روز اپنے پاس رکھتا ہوں دوائی استعمال کراتا ہوں اور پھر اپریشن کرتا ہوں اور پھر حسب ضرورت لینز لگوا کر مادرِ زاد اندھا نکھیا رہا جاتا ہے۔ یہ سارے مرحلے تو میڈیکل سائنس کی پست صد سالہ (۲۰۰۰) ترقی کے بعد ڈاکٹروں کے ہاں طے ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کے لئے نہیں جو مادرِ زاد اندھے ہیں، ان کے لئے ہیں جن کی نظر کمزور ہو اور پردے کے اندر روشنی کے امکانات موجود ہوں، ورنہ ڈاکٹر صاف جواب دیتے ہیں۔ مگر بڑے سے بڑے ڈاکٹر کی طبابت اللہ کے نبی کی شفا بخشی کے سامنے اور اس کی تحقیق و تدقیق مقام نبوت کے آگے کیا حیثیت رکھتی ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے حکما اور

دانشور موجود تھے، انھیں مقام توحید اور مقام نبوت سمجھانے کے لئے اس سے زیادہ مضبوط، مدلل اور مسکت طریقہ کیا ہو سکتا تھا۔ ان حکماء و اطباء کے نزدیک تو برص کا مرض بھی ناقابل علاج تھا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خصوصاً اس کا ذکر فرمایا ورنہ اگر عام بیماریوں کا ذکر کرتے تو وہ کہہ دیتے کہ ان کا علاج تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ علاج سے صحت یاب کرنا اور ہے اور محض باذن اللہ اور اللہ مسبب الاسباب ہے، سب اسباب اسی کے پیدا کئے ہوئے ہیں اسی کی قدرت سے اسباب بنتے ہیں اور ان میں تاثیر پیدا ہوتی ہے تاہم اسے خود کسی سبب کی حاجت نہیں اس کا بندہ خاص بھی اس کے قرب کی بنا پر دنیا کے اسباب کا محتاج نہیں رہتا۔ گویا یوں سمجھئے مسبب الاسباب اپنے نبی، اپنے نائب، اپنے مظہر اور اپنے بندے کو بھی مافوق الاسباب کر دیتا ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چوتھا کمال یہ بیان فرمایا

وَ اَحْيِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِ

ترجمہ: اور میں مردے زندہ کرنا ہوں اللہ کے حکم سے

احیائے موتی یعنی مردوں کو زندہ کرنا ایسا مشکل ہے کہ ناممکن دکھائی دیتا ہے اور یقیناً اس موت کے سامنے ہر شخص بے بس ہے۔ اس دور کے حکمائے یونان جنھیں اپنی طبابت کے کمال پر بڑا ناز تھا، اس کے آگے ہتھیار ڈال چکے تھے اور اتنی صدیاں بیت جانے کے بعد آج جب کہ میڈیکل سائنس بھی بڑے عروج پر ہے۔ موت کے آگے سب بے بس ہیں۔ اگر اللہ کا پیغمبر بھی مردے زندہ نہ کر سکتا تو کیونکر معلوم ہوتا کہ واقعی اللہ ہی موت کا بھی خالق ہے اور موت اسی کے حکم سے وارد ہوتی ہے۔ جیسے معجزات کا انکار کرنے والے قدیم و جدید مشرک و ملحد فلاسفہ کے نزدیک خدا بھی طبعی قوانین کو معاذ

اللہ تبدیل نہیں کر سکتا، موت کو بھی قدرت خداوندی سے باہر جانتے۔ موجودہ دور کے منکرین حدیث کا رویہ بھی ایسا ہی ہے (کیونکہ نچریوں کی طرح یہ گروہ بھی اسباب و علل میں پوری طرح جکڑا ہوا ہے) بہر حال اس قسم کے سب بے دنیوں کو خاموش کرنے کیلئے ضروری تھا کہ قرآن اللہ کے ایک نبی (علیہ السلام) کے کمالات اس حوالے سے پیش کرتا، چنانچہ اس سے بالکل واضح ہو گیا نبی اور غیر نبی میں کیا فرق ہے نیز نبی کا یہ کمال توحید و یکتوین کا کتنا واضح ثبوت ہے۔ ہاں ولی کو اگر مردے زندہ کرنے کا اذن ملتا ہے تو وہ بھی نبی کا صدقہ ہی ہوتا ہے (علیہ السلام)

آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا پانچواں خدا داد و کمال بیان کرتے ہیں
 وَأَتَيْتُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْرَجُونَ لِي بُيُوتِكُمْ
 ترجمہ: اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں
 جمع رکھتے ہو۔

لوگ جو کھاتے ہیں اور گھروں میں جو ذخیرہ کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے مطابق وہ اسے جانتے ہیں اور قاصد یا دیواریں ان کی نظر غیب بین کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتیں۔ ایک شخص اپنے گھر کے کھن میں کھڑا ہو، وہ کمرے میں رکھی ہوئی چیز نہیں دیکھ سکتا کہ راستے میں دیوار حائل ہے۔ جو دوسرے گھر میں رہتا ہے، نہیں بلکہ دوسرے محلے یا دوسرے گاؤں یا شہر میں رہتا ہے، آکر پوچھتا ہے کہ میں کیا کھا کر آیا ہوں یا اس وقت ہمارے گھر میں کیا ہے، تو جناب عیسیٰ علیہ السلام جیسا موت و حیات پر باذن خداوندی حکمرانی کرنے والا بخیر بے توقف اسے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ خیال فرمائیے جس کے سامنے گھر کی تمام چیزیں ہیں، کیا گھر کے افراد اور دوسرے

مال، اسباب اس کے سامنے نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام انھیں مقرون سے مجرد تک لیجانا چاہتے ہیں اور یوں ان کے گھر کی چیزیں بتا کر انھیں عالم غیب کے بارے میں اپنے علم وسیع کا تعارف کرا رہے ہیں۔ اگر آپ پہلے اپنی نظر غیب بین کا یہ کمال نہ دکھاتے تو جنت و دوزخ اور عذاب قبر وغیرہ عالم غیب کے حقائق کی دلیل کس طرح دیتے اور سمجھنے والے نبوت کے علمی و مشاہداتی امتیازات کو کیونکر سمجھ پاتے۔

﴿بہار شریعت کی گواہی﴾

سوچئے کیا یہ وہی بات نہ ہوئی جو بہار شریعت جلد اول میں نبی کے مشاہدے کے متعلق اہل اسلام کے عقیدے کے طور پر تلبیذہ علی حضرت مولانا امجد علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں

”اللہ عزوجل نے انبیاء علیہم السلام کو اپنے غیب پر اطلاع دی، زمین و آسمان کا ہر ذرہ ہر نبی کے پیش نظر ہے مگر یہ علم غیب کہ ان کو ہے، اللہ کے دینے سے ہے لہذا ان کا علم عطائی ہوا اور علم عطائی اللہ عزوجل کے لئے محال ہے کہ اس کی کوئی صفت، کوئی کمال کسی کا دیا ہوا نہیں ہو سکتا بلکہ ذاتی ہے۔ جو لوگ انبیاء بلکہ سید الانبیاء ﷺ سے مطلق علم غیب کی نفی کرتے ہیں، وہ قرآن عظیم کی اس آیت کے مصداق ہیں۔

اَفَتَوْمُنَونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (۲: ۸۵)
یعنی قرآن عظیم کی بعض باتیں مانتے ہیں اور بعض کے ساتھ کفر

کرتے ہیں کہ آیت لئی دیکھتے ہیں اور ان آیتوں سے جن میں انبیاء علیہم السلام کو علوم غیب عطا کیا جانا بیان کیا گیا ہے، انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ لئی و اثبات دونوں حق ہیں کہ لئی علم ذاتی کی ہے کہ یہ خاصہ الوہیت ہے، اثبات عطائی کا ہے کہ یہ انبیاء ہی کی شایان شان ہے اور منافی الوہیت ہے اور یہ کہنا کہ ہر ذرہ کا علم نبی کے لئے مانا جائے تو خالق و مخلوق کی مساوات لازم آئے گی، باطل محض ہے کہ مساوات تو جب لازم آئے کہ اللہ عزوجل کے لئے بھی اتنا ہی علم ثابت کیا جائے اور یہ نہ کہے گا مگر کافر۔ ذرات عالم متناہی ہیں اور اس (اللہ) کا علم غیر متناہی، ورنہ جہل لازم آئے گا اور یہ محال کہ خدا جہل سے پاک نیز ذاتی و عطائی کا فرق بیان کرنے پر بھی مساوات کا الزام دینا صراحت ایمان و اسلام کے خلاف ہے کہ اس فرق کے ہوتے ہوئے مساوات ہو جایا کرے تو لازم کہ ممکن و واجب وجود میں معاذ اللہ مساوی ہو جائیں کہ ممکن بھی موجود ہے اور واجب بھی موجود اور وجود میں مساوی کہنا صریح کفر کھلا شرک ہے۔ انبیاء علیہم السلام غیب کی خبر دینے کیلئے ہی آتے ہیں کہ جنت و نار و حشر و نشر و عذاب و ثواب غیب نہیں تو اور کیا ہیں۔ ان کا منصب ہی یہ ہے کہ وہ باتیں ارشاد فرمائیں جن تک عقل و حواس کی رسائی نہیں اور اسی کا نام غیب ہے۔ اولیاء کو بھی علم غیب ہوتا ہے مگر بواسطہ انبیاء کے۔

﴿مقام نبوت حضرت مجدد الف ثانی کی نظر میں﴾

کون نہیں جانتا جلال الدین اکبر جیسے اسلام دوست کو اسلام دشمن بنانے میں ملا مبارک اور اس کے دو فلسفہ زدہ بیٹوں ابو الفضل اور فیضی کا خاص ہاتھ تھا۔ ان تینوں بد بختوں نے اسلام اور قرآن کے بارے میں اسے اور اس کے ضمیر فروش بندوں کو شکوک و شبہات بلکہ کفر و الحاد میں مبتلا کر دیا تھا۔ ان کے زیر اثر جب ضرورت وحی و نبوت کا انکار کیا گیا تو امام ربانی حضرت سیدنا مجدد الف ثانی قدس سرہ نے صرف بائیس سال کی عمر میں ایک کتاب مشککین کے انداز میں لکھی جس کا نام ہے اثبات النبوة، اس میں 'مقام نبوت' کی حقیقت اور ضرورت و اہمیت کو اس طرح سمجھاتے ہیں۔

”پہلا مسلک بعثت اور نبوت کی حقیقت میں اور تمام مخلوقات کے لئے اس کا محتاج ہونے کے بیان میں ہے۔ جان لو کہ جو ہر انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے سادہ اور خالی ہوتا ہے۔ اسے اللہ کے عوالم کی کوئی خبر نہیں ہوتی، ویسے بھی عوالم بہت زیادہ ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے

وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ (الدھر۔ ۳۱)

ترجمہ: اور تمہارے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا
عوالم کی خبر دراک کے ذریعے ہوتی ہے۔ سوا دراکات میں سے ہر دراک اسی لئے پیدا کیا گیا ہے کہ انسان کو موجودات میں سے کسی نہ کسی عالم کی اطلاع دے اور عوالم سے ہماری مراد مو

جودات کی مختلف قسمیں ہیں۔ سوانسان میں سب سے پہلے چھونے کی حس (قوت لامسہ) پیدا کی گئی جس سے گرمی، سردی، نمی خشکی، نرمی اور سختی وغیرہ کا پتا چلتا ہے، اور اس چھونے کی حس کو رنگوں اور آوازوں کا کوئی پتا نہیں چلتا بلکہ وہ اس کے لئے گویا موجود ہی نہیں، پھر دیکھنے کی حس (قوت باصرہ) پیدا کی جاتی ہے جس سے رنگوں اور شکلوں کا ادراک ہوتا ہے اور یہ عالم محسوسات میں سب سے زیادہ وسیع ہے پھر اس کے لئے سننے کی حس (قوت سامعہ) کھول دی جاتی ہے جس سے انسان آوازیں اور نغمے سنتا ہے، پھر اس کے لئے چمکنے کی حس (قوت ذائقہ) پیدا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ وہ عالم محسوسات سے گزر جاتا ہے تو اس کے اندر تمیز پیدا کی جاتی ہے (لَبَّ خَلْقٍ لِّهِ التَّيْمِيزُ) اس وقت وہ سات سال کے قریب ہوتا ہے اور یہ اس کی ہستی کا ایک اور طور ہے جس میں ان امور کا ادراک کر لیتا ہے جو محسوسات کے دائرے میں نہیں آتے۔ پھر ایک اور طور (یاد دہی) کی طرف ترقی کرتا ہے جس میں عقل پیدا کی جاتی ہے۔ اب وہ واجبات، جائزات، مستحبات اور ایسے امور کا ادراک کر لیتا ہے جن کا تعلق پہلے اطوار (یاد رجات) سے نہیں ہوتا اور عقل سے آگے ایک اور طور ہے۔

تَفْتِيحٌ لِّهِ عَيْنٌ أُخْرَى يَبْصُرُ بِهَا الْغَيْبَ وَمَا سَيَكُونُ لِي
الْمَسْتَقْبَلِ وَأَمْرٌ أُخْرَى الْعَقْلُ مَعْرُورٌ عَنْهَا

جس میں ایک اور آئینہ کھل جاتی ہے جس سے غیب اور مستقبل کے واقعات نیز ایسے امور نظر آ جاتے ہیں جن سے عقل معزول ہوتی ہے..... فَكَذَلِكَ النُّبُوَّةُ عِبَارَةٌ عَنْ طَوْرِ تَحْصُلٍ لِّهَيْئَةٍ لَهَا يَظْهَرُ فِي نَوْرِهَا الْغَيْبُ وَأُمُورٌ لَا يَدْرِي كَيْفَ الْعَقْلُ اسی طرح نبوت سے مراد وہ طور ہے جس میں ایسی آئینہ حاصل ہو جاتی ہے جس کی روشنی میں غیب اور عقل کے ادراک سے بالاتر امور ظاہر ہوتے ہیں۔

﴿مقام نبوت حضرت علامہ غزالی کی نظر میں﴾

حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ زرقانی شرح مواہب اللدنیہ میں امام غزالی سے منقول ہے

النُّبُوَّةُ عِبَارَةٌ عَمَّا يَخْتَصُّ بِهِ النَّبِيُّ وَيَفَارِقُ بِهِ غَيْرَهُ وَهُوَ يَخْتَصُّ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْخَوَاصِّ أَحَدُهَا أَنَّهُ يَعْرِفُ حَقَائِقَ الْأُمُورِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِاللَّهِ تَعَالَى وَصِفَاتِهِ وَمُلْكِهِ وَالْأَدَارِ الْآخِرَةِ عِلْمًا مُخَالَفًا لِعِلْمِ غَيْرِهِ بِكَثْرَةِ الْمَعْلُومَاتِ وَزِيَادَةِ الْكَشْفِ وَالتَّحْقِيقِ وَثَابِتًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ صِفَةٌ بِهَا تَتِمُّ الْأَفْعَالُ الْخَارِقَةُ لِلْعَادَةِ كَمَا أَنَّ لَنَا صِفَةً تَتِمُّ بِهَا الْحَرَكَاتُ الْمَقْرُونَةُ بِأَرْادِنَا وَهِيَ الْقُدْرَةُ ثَالِثًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَفْسِهِ صِفَةٌ بِهَا يَبْصُرُ الْمُلْكُ وَيُشَاهِدُ

ہم کما ان للبصیر صفۃً بہا یفارق الاعمی وابعھا ان
 لہ صفۃً بہا یدرک ما سیکون فی الغیب
 ترجمہ: نبوت اس چیز سے عبارت ہے کہ جس کے ساتھ نبی مختص ہے
 اور غیروں سے ممتاز ہے۔

ایک یہ کہ جو امور اللہ جل جلالہ اور اس کی صفات اور فرشتوں اور آخرت کے
 ساتھ متعلق ہیں، نبی ان حقائق کا عارف ہوتا ہے اور دوسروں کو کثرت معلومات اور
 زیادتی کشف و تحقیق میں اس سے کچھ نسبت نہیں۔

دوم یہ کہ اس کی ذات میں ایک ایسا وصف ہے جس سے افعال خارقہ عادت
 صادر ہوتے ہیں جس طرح کہ ہمیں ایک وصف قدرت کا ایسا حاصل ہے کہ جس سے
 ہماری حرکات ارادیہ سرزد ہوتی ہیں۔

سوم یہ کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے ملائکہ کو دیکھتا ہے اور
 ان کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح کہ پنا کو ایک وصف حاصل ہے جس کے باعث وہ
 نابینا سے ممتاز ہے

چہارم یہ کہ نبی کو ایک ایسا وصف حاصل ہے جس سے وہ غیب کی آئندہ باتوں کا
 اور اک کر لیتا ہے۔

﴿حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نقطہ نظر﴾

لوازم نبوت میں سے یہ امر ہے کہ قوت عاقلہ اور قوت عالمہ میں اسے کامل و
 مکمل کیا جاتا ہے قرآن کریم میں اللہ اَعْلَمُ حَيْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ میں اسی طرف

اشارہ ہے۔ قوت عاقلہ جو نبی کو عطا ہوتی ہے اس کے ذریعے عالم غیب سے ان پر وحی نازل ہوتی ہے اور جنت، دوزخ اور فرشتوں وغیرہ امور غیبیہ کا مشاہدہ کرتے ہیں اور واقعات عجیبہ بصورت مثال دیکھتے ہیں۔

اسی طرح وہ اپنی مخصوص خدا و اوقات عالمہ کے سبب معاصی سے معصوم ہوتے ہیں اور آداب طاعات و عبادات اور تدبیر منزل اور سیاست مدن میں سب سے آگے ہوتے ہیں۔ خلق، شجاعت، سخاوت، کفایت و عدالت، شناخت مصلحت قوم اور استقامت کی بنیاد اسی قوت عالمہ پر ہے۔

اگر تاثرین اس سے بھی آسان انداز میں مقامات نبوت کو پہچاننا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ چار قسم کے اشخاص نبی کے تن واحد میں جمع ہوتے ہیں۔

شخص اول: بادشاہ عادل جس کے حسن انتظام کے سبب اہل قلم و اہل علم، فوج اور افسران فوج، اہل سیاست، کاشتکار و تجار وغیرہ جمیع رعایا و ہزار ہا راجان یک قالب کا در بدر کہتے ہیں۔ اگر ان گروہوں میں اتحاد و اتفاق قائم نہ ہو تو قائم ہو جائے اور اگر ہو تو اس میں ترقی ہو جائے۔ قصہ کو تاہ بخت و اقبال حکمت، عدالت، کفایت و شجاعت وغیرہ جمیع امور جو اس بادشاہ کے لئے ضروری اوصاف ہیں سب کے سب نبی کی ذات قدسیہ میں ہوتے ہیں۔

شخص دوم: ایسا حکیم ہو حکمت عملیہ میں ممتاز و فائق، علم اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست مدن میں مہارت تامہ رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں جس نبی کا ذکر بھی آیا ہے اَلْاَیْمَانُ الْحَکْمَةُ (یعنی ہم نے اسے حکمت سے نوازا) بھی اس کے متعلق بیان کیا گیا۔

شخص سوم: وہ عارفِ کامل صوفی کامل اور مرشدِ کامل ہے جو تہذیبِ نفس اور تزکیہ قلب کے طریقوں سے پوری طرح واقف ہو۔ عجیب و غریب کرامات و خوارق سے آراستہ ہو۔ جس کی تاثیرِ محبت نے گمراہوں کو راہِ راست دکھائی ہو۔ جس نے سالہا سال کی ریاضت سے اپنے نفس کو مہذب بنا کر عالمِ اجسام سے عالمِ ارواح تک رسائی حاصل کی ہو۔ بلند مقامات اور گردشِ احوال میں اپنی مثال آپ ہو۔

شخص چہارم: وہ جبرئیل علیہ السلام ہے جو آسمانوں میں حاکم ہے۔ خداوند و الجلال اور انبیاءِ کرام علیہم السلام کے درمیان سفیر ہے۔ وحی والہام کا فرشتہ ہے اور تدبیرِ الہی کا ایک مظہر ہے نیز تدبیرِ امر کرنے والے فرشتوں کا سردار ہے۔ چنانچہ نبی کی اصل جبلت جبرئیلی ہوتی ہے اور ملاءِ اعلیٰ سے جو علوم اس کے قلب و عقل پر نازل ہوں، ان کو آسانی سے اخذ و جذب کر سکتا ہے۔ (شاہ ولی اللہ کے افکار و نظریات بحوالہ ازلۃ الخفاء)

﴿حضرت اقبال کا نقطہ نظر﴾

آپ نے فرمایا،

”شعورِ نبوت کو تو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس میں زمانے کی ساری وسعتیں سمٹ کر ایک نقطے پر آ جاتی ہیں۔ ماضی و حال اور مستقبل کا امتیاز قائم نہیں رہتا۔ لہذا ہمارے لئے جو بات آنے والی ہوتی ہے۔ شعورِ نبوت کو پہلے ہی اس کا علم ہوتا ہے اس طرح جیسے اس کا ظہور ہو رہا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ہر حقیقت اور ہر صداقت کو

اپنے سامنے عیاں دیکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے وحی الہی میں ان کے یقین کامل کی۔ لہذا جس علم کا سرچشمہ ہے وحی الہی، اس میں یقین ہی یقین ہوگا۔ اس کے برعکس عقل اور فکر کی دنیا ہے کہ ہم اس میں قدم بقدم آگے بڑھتے ہیں۔ اس میں اثبات کے ساتھ نفی اور یقین کے ساتھ ظن کا پہلو قائم رہتا ہے۔ فلسفہ نام ہے انسان کی دماغی کاوشوں کا لیکن یہ کاوشیں آخر انسانی ہیں۔ ان میں یقین کا رنگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ بالخصوص وہ یقین جسے ہم علم الحقین، حق الحقین اور عین الحقین سے تعبیر کرتے ہیں۔ فکر میں یقین کا رنگ پیدا ہوگا تو وحی الہی کی بدولت کہ اس کی رہنمائی میں آگے بڑھے

(اقبال کے حضور از سید نذیر نازی ص ۶۱)

آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ رسالت ملاحظہ فرمایا۔ حقیقت یہ ہے نبوت و رسالت کے کمالات و معجزات اور امتیازات کو سمجھنے کے لئے یہی کافی ہے۔ (یقیناً وہ بلند مقام حضرات جنہیں اللہ نے بنی نوع انسان کو سمجھانے کے لئے نبوت سے سرفراز فرمایا، ان سے بڑھ کر کس کا علم یقینی، کس کا بیان مبلغ اور کس کا کلام واضح ہو سکتا ہے۔ وہ بھی اگر کسی نکتے کی وضاحت نہ کر سکیں تو انہیں نبی بنانے کا مقصد ہی کیا رہ جاتا ہے) حقیقت یہ ہے کہ ان کے علم اور ان کے انداز تفہیم پر شک کرنا بھی کفر اور ان کے مالک و مولا اللہ عز و جل کے علم و انتخاب کی توہین ہے (لہذا سمجھنے والوں کے لئے تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہی کافی حیات بخش و سکون بخش ہے۔ ہاں ان کی حیات بخشی سے کوئی مردہ دل انکار کرے تو الگ بات ہے۔ تاہم مزید اطمینان کے لئے

قرآن پاک کی روشنی میں اس نکتے کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ کے یہ نبی ار رسول علم غیب ہی میں نہیں، اپنے تمام حواس میں بھی دوسرے بنی نوع سے اس حد تک ممتاز و متفرد ہیں کہ کسی دوسرے کے حواس کی ان کے سامنے حیثیت ہی نہیں۔

﴿انبیاء کرام علیہم السلام کے حواس قرآن حکیم کی روشنی میں﴾

دیکھنا انسانی حواس میں سب سے پہلے مذکور ہوتا ہے۔ عام انسان سامنے کی اشیاء کو ہی دیکھ سکتا ہے اور وہ بھی بہت محدود۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں مگر ہمیں نظر نہیں آتیں۔ چنانچہ انھیں خرد بین سے دیکھا جاتا ہے۔ بلکہ بعض اشیاء خرد بین کی مدد سے بھی نہیں دیکھی جاسکتیں۔ اور تو اور اپنے جسم کے کئی اعضا بھی ہماری نظر کے دائرے سے باہر ہیں۔ مگر انبیاء کرام علیہم السلام کا معاملہ یوں نہیں، ان کی نظر زمین و آسمان کی وسعتوں کو دیکھتی ہے۔ دیکھئے قرآن حکیم کا فتویٰ

وَكَلَّا لَكَ نُورًا نُّبَيِّئُكَ أَتَوَّاهُمْ مُلْكُوتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَ
لِيَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ (الانعام: ۷۵)

ترجمہ اور اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھاتے ہیں ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور اس لئے کہ وہ عین یقین والوں میں ہو جائے

یونہی ان کا سننا بھی عام انسانی قوت سماعت کے مقابلے میں غیر محدود ہوتا ہے۔

اس سلسلے میں قرآن پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے جن کے لشکر کی یہ کیفیت تھی۔

وَحٰشِرَ لِّسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ

يُوزَعُونَ (اٰئل۔۱۷)

ترجمہ: اور جمع کئے گئے سلیمان کے لئے اس کے لشکر جنوں اور آدمیوں اور پرندوں سے قووہ روکے جاتے ہیں۔
دیکھی ایک 'نبی' کی حکومت، اس کے لشکروں کے سامنے دنیا کے لشکروں کی کیا حیثیت ہے اب آگے چلے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ النَّمْلِ ۖ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسَكِنَكُمْ ۖ لَا يَحِطُّ بِكُمْ مِثْلُ خَلْقٍ ۚ وَجُنُودُهُ
وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (اٰئل۔۱۸)

ترجمہ: یہاں تک کہ جب چوٹیوں کے نالے پر آئے، ایک چوٹی
بولی، اے چوٹیو اپنے گھروں میں چلی جاؤ تمہیں کچل نہ ڈالیں،
سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں۔

اس آواز کا نتیجہ کیا نکلا، قرآن پاک فرماتا ہے

فَبَسَمْنًا جَاكَمِنَ قَوْلُهَا..... الخ (اٰئل۔۱۹)

ترجمہ: تو اس کی بات سے (سلیمان) مسکرا کر ہنس۔

یہی ان کی قوتِ شامہ (یعنی سونگھنے کی حس) کا حال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا
ہیرا ہن لے کر حضرت یہودا مصر سے چلتے ہیں تو اللہ کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام
ان کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہے۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْيَعْقُبُ قَالَ أَبُوهُمَ النَّبِيُّ لَا يَجِدُ رِيحَ يَوْسُفَ
لَوْلَا أَن تَفْقَهُونَ (یوسف: ۹۴)

ترجمہ نور جب قافلہ (مصر سے) جدا ہوا، یہاں ان کے باپ نے کہا،

بیشک میں یوسف کی خوشبو پاتا ہوں اگر مجھے یمنہ کہو کہ سٹھ گیا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کے حواس کی یکتا قوتوں کے یہ شواہد قرآن پاک سے پیش کئے ہیں، اگر احادیث مقدسہ کے حوالے بھی ملائے جائیں تو مضمون طویل ہو جائے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان رکھنے والوں کے لئے اسے شواہد ہی کافی ہیں، تاہم ایک حوالہ حدیث پاک سے بھی حاضر ہے۔

﴿انبیاء کرام علیہم السلام کی جسمانی طاقت﴾

مسلم شریف کتاب الفضائل کے باب من فضائل موسیٰ علیہ السلام میں دوہم معنی مضمون کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ جن میں سے صرف پہلی حدیث یہاں درج کی جاتی ہے۔ (یہ ترجمہ مشہور غیر مقلد محدث وحید الزمان نے کیا ہے)

”ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے موت کا

فرشتہ (عزرائیل علیہ السلام) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس

بھیجا گیا، جب وہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک

طمانچہ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ لوٹ کر پروردگار کے پاس

گیا، اور عرض کیا تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا جو موت کو

نہیں چاہتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ پھر درست کر دی اور فرمایا جا

اور اس بندے سے کہہ تم اپنا ہاتھ ایک بتل کی پیٹھ پر رکھو اور جتنے

بال تمہارے ہاتھ تلے آویں، اتنے برس کی عمر تم کو ملے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار! پھر اس کے بعد کیا ہوگا۔ حکم ہوا پھر مرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تو پھر ابھی سبھی انھوں نے دعائیٰ یا اللہ مجھے پاک زمین کے نزدیک کر دے (یعنی بیت المقدس کے) ایک پھر کی مار برابر، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر میں وہاں ہوتا تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دکھا دیتا، راستہ کی طرف سرخ و حار دار رہتی کے پاس۔“

﴿ایک ایمان افروز واقعہ﴾

”۵۳-۱۹۵۳ کی تحریک ختم نبوت کے دور کی بات ہے تمام مکاتب فکر کے علماء اکثرتھے۔ نبی معظم ﷺ کے اوصاف و کمالات اور خصوصیات کا تذکرہ ہوتا تھا، جلسوں میں ختم نبوت کا عنوان سرکارِ دو عالم، نور مجسم ﷺ کے دیگر محاسن و محامد کے ہمراہ خوب نکھر کر سامنے آتا تھا۔ اس پس منظر میں شہرِ ملتان کے ایک جلسے میں خطاب کرتے ہوئے غزالی زماں علامہ کاظمی صاحب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام بغیر اذن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں قبض روح کے لئے حاضر ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو طمانچہ مار دیا، جس سے ملک الموت کی آنکھ نکل آئی، آپ نے یہ بھی

بیان کیا کہ اگر تقدیر الہی حائل نہ ہوتی تو بات ایک آنکھ پر نہ ملتی
کیونکہ حضرت موسیٰ کے ٹھانچے میں وہ طاقت تھی کہ ساتوں آسمان
اور ساتوں زمینیں اس کی تاب نہ لاسکتیں اور چور چور ہو جاتیں۔

اس واقعے کا اس ماحول اور عوام کے جذبات کے پیش
نظر ایسا اثر ہوا کہ سارا مجمع پھڑک اٹھا۔ نعرہ ہائے بحیرہ رسالت اور
لوگوں کے جذبات نے وہ سماں ہاندھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری نے
سنج پر کھڑے ہو کر خود نعرے لگوائے اور بار بار کہا کہ کاظمی میرا چیر
ہے، کاظمی میرا چیر ہے“ (ماہنامہ السعد ماہ نومبر ۱۳۰۰ء ص ۳۰)

خدا نخواستہ اگر ان کے باوجود کوئی پھر بھی یہی سمجھتا ہے کہ نبی اور غیر نبی میں کوئی
فرق نہیں اور بشر ہونے کے تاتے سب کی قوتیں ایک جیسی ہیں اس نے اپنے اللہ اکرم
الجامعین کے فیصلے کو کہاں تک مانا۔ اب پھر مولانا کے اس شعر کو پڑھ لیجئے

گر نہ فرزند بلیسی اے عید !!

پس ترا میراث آں سگ چوں رسید

حق یہ ہے کہ نبی کو ماننے والا ہی دراصل اللہ کو ماننا ہے اور جو شخص نبی کی عظمت
کا قائل نہیں وہ اللہ کی یکتائی اور عظمت و حکومت کا بھی منکر ہے۔

﴿ایک نکتے کی وضاحت﴾

قرآن پاک کی ان تصریحات اور بزرگان دین کی تشریحات کے مطابق اللہ
نے اپنے نبیوں اور رسولوں (علیہم السلام) کو نہایت ہی روشن و وسیع قوتوں سے نوازا۔

اس کے باوجود بعض آیات میں اس قسم کا مضمون موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اس کا جواب آپ بہار شریعت کی عبارت میں ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ اس سے مراد ذاتی علم غیب ہے، بیشک اللہ کے سوا کسی کا بھی علم غیب بلکہ علم بلکہ کوئی کمال ذاتی نہیں اور مخلوق جب مخلوق ہے اور اس کا وجود ذاتی نہیں تو کوئی وصف ذاتی کیونکر ہو سکتا ہے۔ ہاں ہاں بندے کا کوئی کمال ذاتی نہیں اور اللہ کا کوئی کمال عطائی نہیں۔ مگر اس کا ایک اور پس منظر بھی ہے۔ وہ یہ کہ اہل عرب (بلکہ اہل عجم بھی) کا ہنوں، جادو گروں اور جنوں وغیرہ کے علم غیب کے قائل تھے اور ان سے ایسے مسائل پوچھتے رہتے تھے جن کا تعلق غیب سے ہو۔ ان کے اس عقیدے کی نفی کی جارہی ہے اور وضاحت فرمائی جارہی ہے کہ عالم الغیب تو اللہ ہی ہے، کاہنوں اور ایسے دوسرے بے دینوں کو غیب کا علم کیونکر ہو سکتا ہے اللہ علم غیب کا مالک ہے، جس کو بھی علم غیب حاصل ہوگا۔ اس کے فضل سے ہوگا۔ جس کو وہ علم غیب نہیں دیتا۔ اُسے کہاں سے مل سکتا ہے۔ رہ گیا یہ سوال کہ وہ کسے دیتا ہے۔ قرآن پاک سے فیصلہ لیجئے۔

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يَظْهَرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۖ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ
مِنْ رَسُولٍ ۖ (الحج ۲۶-۲۷)

ترجمہ: غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوا اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔

کتنا واضح فیصلہ ہے۔ کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں تضاد ہو۔ جسے ایسا شک بھی ہو، دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ خود اس کا اعلان ہے

أَلَّا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ

لَوْ جَدُّوْا فِیْهِ اِخْتِلَافًا کَثِیْرًا (النساء۔ ۸۲)

ترجمہ: تو کیا غور نہیں کرتے اور اگر وہ غیر خدا کے پاس سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت اختلاف پاتے۔

لہذا قطعاً ثابت ہو گیا کہ جن آیات میں اللہ کے ماسواے علم غیب کی نفی کی گئی ہے۔ اُس سے مراد ذاتی علم غیب ہی ہے اور جن میں اللہ کے ماسواے علم غیب کا اثبات کیا گیا، ان سے مراد علم غیب عطائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو علم غیب سے نوازا ہی نہیں بلکہ انھیں علم غیب کے حصول کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے، بلکہ یہ ان کے منصب کا سب سے اہم عنوان ہے کہ وہ اپنی امت سے دنیائے غیب کا تعارف کرائیں۔ بنیادی طور پر اللہ انھیں نبیوں اور رسولوں کو علم غیب عطا فرماتا رہا، اب آگے وہ امن سے دنیا کو روشناس کراتے رہے۔ اہل ایمان کا غیب پر ایمان لانا ہی غیب ہے۔ جنت، دوزخ، حور و ملک، نعیم و عذاب قبر، عرش معلیٰ، وحی وغیرہ سب غیب ہی تو ہیں اور خود اللہ غیب الغیب۔ تو ظاہر ہے جب تک کوئی انھیں جانے گا نہیں، کیونکر مانے گا۔ رب تعالیٰ نے متقین صرف جن کے لئے قرآن پاک ہدایت ہے، کا پہلا دھف یہ بیان فرمایا ہے کہ

اَللّٰہِیْنَ یُؤْمِنُوْنَ بِالْغَیْبِ (البقرہ)

ترجمہ: وہ جو غیب پر ایمان لائیں۔

کوئی بغیر وسیلہ نبوت کے غیب سے آگاہ ہونا چاہے تو قرآن پاک یوں جواب دیتا ہے۔

وَمَا كَانَ اللّٰہُ لَیْطَلِعَکُمْ عَلَی الْغَیْبِ وَلَیْکِنَّ اللّٰہَ یَجْہِیْ

مَنْ رَّسِلَ مِنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَّسِلَ ۚ وَإِنْ
تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (آل عمران: ۱۷۹)

ترجمہ: اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ اسے عام لوگوں کو تمہیں غیب کا علم
دے، ہاں اللہ جن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے تو ایمان
لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری
کرو تو تمہارے لئے بڑا ثواب ہے (کنز الایمان)

منکرین و منافقین نے حضور ﷺ کے علم غیب کا انکار کیا تو آیت نازل ہوئی۔
اس میں پہلے رسولوں کے علم غیب عطائی کا ذکر فرمایا اور پھر اللہ اور اس کے رسولوں پر
ایمان کی دعوت دی۔ ظاہر ہے اس دعوت سے ثابت ہوا کہ اللہ اور رسولوں پر ایمان کا
لب لباب یہ نکلا کہ اللہ کے غیب سکھانے اور رسولوں کے غیب سیکھنے پر ایمان لاؤ۔

کوئی آدمی خالی الذہن ہو کر بھی قرآن پاک کا مطالعہ کرے تو اس حقیقت کی
تصدیق کرنے پر مجبور ہو جائے گا کہ نبوت کا سب سے بڑا خاصہ اور انبیاء کرام علیہم السلام
کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ ان کا علم غیب ہی ہوتا ہے، اور اللہ نے انہیں اپنے علم غیب کا
مظہر اسی لئے بنایا ہے کہ وہ غیبی حقائق سے پردہ اٹھائیں اور لوگ پہچان جائیں کہ واقعی یہ
اللہ عالم الغیب ہی کی طرف سے آئے ہیں (جیسا کہ بہت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے
ایمان کا وسیلہ یہی علم غیب بنا اور گزشتہ صفحات میں بھی کچھ تفصیل آچکی ہے)

..... ﴿منصب رسالت کے کچھ اور تقاضے﴾ .....
.....

۱۔ عصمت: نبوت و رسالت کا امتیازی وصف اس کا وسیع علم غیب ہی نہیں، بلکہ اس کی

عصمت بھی ہے۔ یعنی وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ دوسرا بڑے سے بڑا انسان اس پہلو میں بھی اس کی ہمسری نہیں کر سکتا۔ خدا خواستہ اگر نبی کا دامن کردار بھی گناہوں سے ملوث ہو تو کسی اور کی رہبری کیونکر کر سکتا ہے۔ عیسائیت میں جہاں اور بہت سی خرابیاں ہیں، وہاں اس کا یہ عقیدہ بھی بہت خطرناک ہے کہ انبیاء علیہم السلام معصوم نہیں ہوتے اور بائبل میں ان کی ذات کے بارے میں ایسے ایسے گھناؤنے واقعات منسوب کئے گئے ہیں جو ان کے منصب نبوت کے ہرگز شایان شان نہیں۔ ہمیں افسوس ہے اسلام کا نام لینے والوں میں بھی بعض ایسے بیدین ہیں جو عصمت انبیاء پر ایمان نہیں رکھتے اور تو اور مولانا مودودیؒ بھی عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے مسئلے میں اسلام سے زیادہ عیسائیت کے قریب ہیں، چنانچہ اپنی تفسیر میں بار بار انھوں نے اللہ کے معصوم و پیغمبروں کے خلاف بہت کچھ زہرا گلا ہے (اگرچہ عیسائیت کی خرافات تک پھر بھی نہیں پہنچ سکے)

غزالیؒ زماں حضرت مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”کم از کم اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جس کام

کے کرنے کی صلاحیت کسی میں نہ ہو وہ کام اس کو سپرد نہیں کیا جاتا۔ ایک ظالم کو کرسی عدالت پر بٹھانا، ان پڑھ آدمی کو علم و حکمت کی موٹھ کافوں کا کام سونپنا، کسی بدکار فاسق و فاجر کو عقیقات کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لئے متعین کرنا، بیمار و ناتواں کے سر پر بھاری بوجھ رکھ دینا، گم کردہ راہ سے ہدایت طلب کرنا کسی عاقل کا کام نہیں۔ پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان امور کی صلاحیتوں کے بغیر اللہ تعالیٰ ان کی انجام دہی کا منصب انبیاء علیہم السلام کو سونپ

دے۔ جب یہ ممکن نہیں تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مصعب نبوت کے ساتھ وہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کو عطا فرمائی ہیں جن کا ہونا ان کے لئے ضروری تھا اور یہی عصمت کا مضمون ہے جس کے بغیر نبوت ایسی ہے جیسے بیٹائی کے بغیر آنکھ اور روشنی کے بغیر سورج! (مقالات کاظمی حصہ سوم۔ ۷۷)

ہاں ہاں یہی ہمارے نزدیک عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کریم نے مصعب رسالت (و نبوت) کی عظمت کو اسی انداز میں بیان فرمایا ہے۔

اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رُسُلَهُ ۖ (الانعام: ۱۲۳)

ترجمہ: اللہ خوب جانتا ہے، جہاں اپنی رسالت رکھے

یوں قرآن پاک ہی سے عصمت انبیاء کرام علیہم السلام کے بہت سے دلائل مل جاتے ہیں اور علمائے حق نے اپنی تصانیف میں ان کا حوالہ بھی دیا ہے، مگر ہمارے خیال میں اسے الفاظ ہی حقیقت حال کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں، کیونکہ ان کی رو سے اللہ کے رسول (و نبی) اللہ کا انتخاب ہیں، جو ان پر معترض ہوتا ہے، وہ گویا اللہ کے انتخاب پر اعتراض کرتا ہے اور ظاہر ہے اس کے کلمہ صریح ہونے میں کوئی شک نہیں۔

۲۔ اطاعت: اللہ کے نبی اللہ کے معصوم و بے عیب نمائندے ہوتے ہیں، لہذا ان کی اطاعت بلاشبہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے بلکہ اللہ کی اطاعت کی صورت ہی یہی ہے (کہ اس کے نبی و رسول کی اطاعت کی جائے) ہاں ہاں نبی کا اطاعت گزار اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے اور اس کا نافرمان، اللہ کا باغی و نافرمان۔ قرآن حکیم نے اس نکتے کو

خوب فرمایا ہے مثلاً ایک جگہ فرمایا

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (النساء: ۶۴)

ترجمہ: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم

سے اس کی اطاعت کی جائے

بلکہ وضاحت سے دو ٹوک اعلان کر دیا

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ج (النساء: ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا، بیشک اس نے اللہ کا حکم مانا

جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور رضا کو الگ الگ سمجھتے ہیں، وہ

ان الفاظ پر غور کریں۔

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ يُؤْمِنُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ

اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَيَقُولُونَ قُلُوبُنَا بَعْضُهَا وَمِنْ بَعْضٍ وَكُفِّرُوا بَعْضٌ لَا يُؤْمِنُونَ

أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا كَذَلِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ حَقًّا ج

وَاعْتَدِ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا (النساء: ۱۵۰)

ترجمہ: وہ جو اللہ اور رسولوں کو نہیں مانتے اور چاہتے ہیں کہ اللہ سے

اس کے رسولوں کو جدا کر دیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی پر ایمان لائے

اور کسی کے منکر ہوئے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے بیچ میں کوئی

راہ نکال لیں۔ یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر اور ہم نے کافروں کے لئے

ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ (کنز الایمان)

حقیقت یہی ہے کہ رسول کو رسول ماننے کے مفہوم میں شامل ہے کہ اسے واجب الاطاعت سمجھا اور مانا جائے۔ رسول کو رسول ماننا اور اس کی اطاعت کو لازم نہ سمجھنا بدترین منافقت اور شیطنت ہے۔ کیا آپ بھول گئے شیطان نے اللہ جل مجدہ کو خدا اور رب مانا مگر سجدہ آدم کے وقت اس کی اطاعت کو ضروری نہ سمجھا۔ یہی حال ابلیس زادوں کا ہے، ورنہ اگر قرآن حکیم کی صرف سورۃ الشعراء کا ہی مطالعہ کر لیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ ہر نبی و رسول نے یہی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔

اسی سورت کی آیت نمبر ۱۱۰ میں حضرت نوح علیہ السلام، آیت نمبر ۱۲۶ اور آیت نمبر ۱۳۶ میں حضرت ہود علیہ السلام، آیت نمبر ۱۲۳ اور آیت نمبر ۱۵۰ میں حضرت صالح علیہ السلام اور آیت نمبر ۱۶۳ میں حضرت لوط علیہ السلام اور آیت نمبر ۷۹ میں حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو انھیں دو باتوں کی تلقین فرما رہے ہیں۔ ان سب کے الفاظ یہی ہیں۔

فَاَتَقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوْنِیْ (الشعراء)

ترجمہ: تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو

اس کے جواب میں ان کا رویہ ان کے اس جملے کی ترجمانی کرتا ہے

مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا ج

ترجمہ: تم تو ہمیں جیسے آدمی ہو

گویا رسولوں کی دعوت کے دو ہی عنوان تھے،

۱۔ اللہ پر ایمان لا کر اس کی ناراضی سے ڈرنا۔

۲۔ اللہ کے رسول کی اطاعت۔

جنہوں نے اسلام قبول کیا، وہ متقی اور مطیع رسول بن گئے، جنہوں نے اپنے

جیسا بشر سمجھا، وہ محروم رہ گئے ایمان و تقویٰ سے بھی اور اطاعت رسول سے بھی۔

تعظیم: مندرجہ بالا نکات پر غور کریں تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے جنہوں نے اللہ کے پاک انبیاء و رسل علیہم السلام کو اللہ کا رسول اور نبی نہیں مانا اور محض اپنے جیسا خاکی بشر سمجھا، وہ اسلام و ایمان کی دولت سے سرفراز نہ ہوئے۔ دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے ان کا بشر ہی سمجھنا انکار ہی نہیں تھا، توہین بھی تھا، اور دراصل یہ توہین ہی ان کے کفر پر قائم رہنے اور عذاب کا مستحق ہونے کا سبب بنی۔ جن خوش نصیب لوگوں نے انہیں رسول سمجھا، انہوں نے انہیں خدا کا نمائندہ و فرستادہ سمجھ کر قبول کیا اور ظاہر ہے انسانیت بلکہ ساری مخلوق میں اس سے بڑا کوئی منصب نہیں۔ وہ اپنے اپنے رسول کو سارے انسانوں سے افضل سارے لوگوں کا شہنشاہ اور مطاع و حاکم سمجھتے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے نزدیک جو اللہ خالق ارض و سما اور شہنشاہ حقیقی کا بھیجا ہوا ہو، اللہ کے بعد وہی سب سے بڑا ہے اور وہی سب سے زیادہ قابل تعظیم ہے۔ یہی منصب خلافت کا تقاضا تھا (اور ہے)

مختصر یہ کہ جنہوں نے اللہ کے ان منتخب بندوں کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ رسول، نبی اور خلیفہ سمجھا انہوں نے اس منصب کے تقاضے کے طور پر ان کی باقی انسانوں سے زیادہ تعظیم بھی کی اور ایمان و عرفان سے بہرہ ور ہو کر فیض پایا اور دو جہان میں سرخرو ہو گئے۔ جنہیں وہ بشر ہی نظر آئے، وہ گستاخی و بے ادبی سے ایمان سے بھی محروم رہے اور عبرتناک عذاب میں بھی مبتلا ہوئے۔ دیکھئے جو شخص کسی کو اپنا باپ، استاد یا شیخ مانتا ہے، وہ اس کا کتنا ادب کرتا ہے۔ اگر بد قسمتی سے کوئی اپنے باپ کو باپ ہی نہیں مانتا تو اس سے ادب و تعظیم کی توقع ہی فضول ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا چاہی نبی کی تعظیم سے لگتا ہے اور ایمان اور تعظیم رسول گویا لازم و ملزوم ہیں۔ جو مومن ہے ضرور اپنے نبی کا مودب، اور جس میں ایمان نہیں اس میں ادب بھی نہیں، پھر (نبی کا یہ) ادب دراصل خداوند کریم کا ادب ہے۔ جو نیک کام بھی اللہ کی رضا کے لئے کیا جائے، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ والدین کی تعظیم، کسی بوڑھے مومن کی توقیر، کسی مرد پارسا کا ادب، محض اللہ کو راضی کرنے کو ہو تو ظاہر ہے یہ خدا کی عبادت ہی ہے۔ اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو جس شخصیت کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے ظاہر ہے اس کے ادب و احترام سے اللہ جس قدر راضی ہوگا، کسی اور کے ادب و احترام سے خوش نہیں ہوگا اور یقیناً ایسی شخصیت کا ادب و احترام اللہ ہی کا ادب و احترام ہوگا۔

پہلے دن سے قدرت نے اس کا اہتمام کیا چنانچہ جس مقدس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مبعوث فرمایا اور اپنی خلافت سے نوازا، اس کی خلافت کے اعلان کے بعد فرشتوں کو سجدہ تعظیسی کا حکم دے کر اس کے ادب و تکریم کا اہتمام کرایا۔ یہ گویا امتحان تھا کہ کون خدا کے خلیفے کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔ و مسلک کہ (یعنی وہ فرشتے جو فرشتوں میں رسالت کے درجے پر فائز تھے) ان تک نے سجدہ کیا اور یوں اپنے حلف و قیاداری سے عہدہ برآ ہوئے۔ ہاں ایک جن اکڑ گیا۔ نہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ مانا اور نہ سجدہ کیا۔ خلافت آدم کی عظمت منوانے کے لئے یہ کتنا عجیب اہتمام تھا کہ گستاخی کرنے والا چپے چپے پر کی جانے والی ساری عبادت ضائع کر بیٹھا فرشتوں کا استاد سمجھا جاتا تھا، گستاخ نبی ہو کر رسوا ہوا اور لعنتوں میں گھر گیا۔ اصل میں اللہ کے خلیفے کی خلافت اور اللہ کے نبی کی نبوت کو نہ ماننا دراصل اللہ کی اپنی توہین ہے۔ آج بعض لوگ گستاخ رسول کی سزائے موت کے بارے میں چہ میگوئیاں

کرتے ہیں۔ فرمائیے شیطان کو جو اب دیلخت کی سزا ملی، وہ زیادہ ہے یا سزائے موت۔
ہاں جب تک اللہ اور رسول و نبی میں تفریق کی جائے گی، نہ ایمان کی سمجھ آئے
گی اور نہ کوئی اس سے سرفراز ہوگا۔

یہ بات کتنی عبرت انگیز ہے کہ قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے کفر کا ارتکاب کر
نے والا گستاخی رسول کی وجہ سے کافر ہوا۔ شیطان نے مردود ہو کر خدا سے مہلت مانگی اور
اس نے ٹھان لی کہ اس غلطی کی اولاد کو ضرور یہ کھاؤں گا۔ مردود بنانے کا آسان اور مختصر تیرہ
ہدف راستہ بھی ہے کہ اللہ کے محبوبوں کی گستاخی کی جائے۔ شیطان نے سجدہ نہ کیا اور

قَالَ لِعِزَّتِكَ لَا تُخَوِّبُهُمْ أَجْمَعِينَ ۝ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ
الْمُخْلِصِينَ ۝ (ص ۸۲، ۸۳)

ترجمہ: بولا تو تیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا
مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں (ان کے بارے
میں بے پس ہوں)

خود بہکا اور گستاخ رسول ہوا، پھر نبی نوع آدم کو بہکانے پر کمر بستہ ہو گیا۔ یعنی
انہیں گستاخی کی شدت دینے لگا اور آدم علیہ السلام کے بارے میں جو خرافات بکی تھی، مگر اس
خرافات کا پس منظر دیکھ لیجئے، رب تعالیٰ نے کیا فرمایا اور اس نے کیا جواب دیا
قَالَ يَا بَلِيسَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيدِي ط
اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ۝ (ص ۷۵)

ترجمہ: فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لئے سجدہ
کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا تجھے غرور آگیا یا تو تھا

ہی مغروروں میں۔

اس نے جواب دیا، قرآن فرماتا ہے

قَالَ الْأَخْيَرُ مِنَّةٌ ۖ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ ۝ (ص۔ ۸۶)

ترجمہ: بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور

اسے (آدم علیہ السلام کو) مٹی سے پیدا کیا۔

خود فرمائیے۔ انبیاء علیہم السلام کو خاکی بشر سمجھنے کا آغاز شیطان سے ہوا۔ اب

جب اس نے بنی آدم کو گمراہ کرنے کا پروگرام بنایا تو یہی عقیدہ اُس نے اپنے متبعین کو

دیا۔ سورۃ الحجر میں اس کا جواب یوں مذکور ہے

قَالَ لَمْ أَكُنْ لَآ سَجْدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ

حَمَامٍ مُّسْنُونٍ ۝ (الحجر۔ ۳۳)

ترجمہ: بولا مجھے زیبا نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے بھتی مٹی

سے بنایا جو سیاہ بودار گارے سے تھی

دیکھا! اللہ نے آدم علیہ السلام کی عظمت یوں بیان کی کہ اسے میں نے اپنے

ہاتھوں سے پیدا کیا، مگر شیطان کا اپنا شیطانی استدلال تھا۔

ہاں ہاں یہی بات کہ نئی بشریت میں عام بشر کی طرح ہوتے ہیں، اس نے

اپنے تربیت یافتہ مردودوں کے ذہن نشین کرا دی۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس نے مخلصین کو بہکانہ سکے کا جو اعتراف کیا، یہ

دراصل وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے داؤ میں نہ آ کر انبیاء علیہم السلام کو عام بشر کی طرح

نہیں سمجھتے اور گستاخی و بے ادبی سے محفوظ رہ کر غلامی اور فرمانبرداری کا حق ادا کرتے ہیں۔ جب گستاخی کی یہ نعمت ہوئی، تو اس سے بھی کچھ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ادب کی برکت کیا کچھ ہوگی۔ چنانچہ حضرت مولائے روم فرماتے ہیں۔

از خدا خواہم توفیقِ ادب

بے ادب محرومِ گشت از فعلِ رب

بے ادب تھا نہ خود را داشت بد

بلکہ آتشِ درہم آفاقِ زدا

ترجمہ: (۱) ہم خدا سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں (کیونکہ) بے

ادب رب کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے۔

(۲) بے ادب اپنے آپ کو ہی بد نہیں رکھتا بلکہ دنیا بھر میں (بے

ادبی و گستاخی کی) آگ لگا دیتا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہزار جادوگر آئے، مگر انہوں نے

اپنے فن کا مظاہرہ کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اجازت ہی طلب کی جس

سے ادب کا رویہ مترشح ہوتا تھا

قرآن پاک نے ان کی اجازت طلبی کا ذکر یوں فرمایا

فَالْتَمَسُوا مَوْسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلْقٰی وَاِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰی ۝ (طہ: ۶۵)

ترجمہ: بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں

حکیم الامت مفتی احمد یار خاں صاحب علیہ الرحمۃ حاشیے میں لکھتے ہیں

اللہ تعالیٰ کو جادو گروں کا یہ ادب پسند آیا کہ انھوں نے موسیٰ علیہ السلام پر پیش قدمی نہ کی بلکہ ادب سے اجازت چاہی۔ اس ادب کی بدولت انھیں دولت ایمان نصیب ہوئی (نور العرفان بحوالہ روح البیان و خزائن العرفان)

حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ نے بھی یہی فرمایا ہے
دریں قدر تعظیم دیں شاں را خرید

﴿نبی الانبیاء علیہ السلام کا دائرہ بعثت﴾

جن انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے حوالے سے قرآن پاک نے مقام نبوت کی عظمت و برتری کے شواہد پیش کئے ہیں، ان میں کوئی بھی ساری کائنات کا رسول نہیں تھا بلکہ ان کا دائرہ کار ایک قوم یا چند لوگوں تک تھا یہ صرف اور صرف اللہ کے آخری رسول و نبی حضرت محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ علیہ التحیۃ و التثناء کو شرف حاصل ہوا کہ وہ سب کے یعنی ساری کائنات کے رسول بن کر تشریف لائے۔

جس کے گھیرے میں ہیں انبیاء و رسل

اس جہا نگیر بعثت پہ لاکھوں سلام۔

یعنی بقول برکتہ المصطفیٰ فی دیار الہند شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی

قدس سرہ القوی

”خدا جس کا خدا ہے حضور پر نور ﷺ اس کے رسول ہیں“

چنانچہ اس محبوب اکرم رسول اعظم ﷺ کو اپنی رسالت کا اعلان کرنے کا حکم

ہوا تو یوں نہیں کہ ایک قہیلے، ایک بستی یا ایک قوم کے لئے بلکہ سب انسانوں کے لئے اپنی بعثت کا اعلان فرماؤ۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

(الاعراف۔ ۱۵۸)

ترجمہ: تم فرماؤ اے لوگو! میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول ہوں کہ آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کو ہے۔

یہاں اس آیت میں صرف انسانوں کا ذکر ہے، مگر اکثر آیات میں اس سے بھی آگے بڑھ کر علمین کا ذکر ہے۔ مثلاً

لَذِيكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ
لَذِيكُوا ۝ (الفرقان۔ ۱)

ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندہ خاص پر کہ سارے جہاں کو ڈرسانے والا ہو

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ۝ (الانبياء: ۱۰۷)

ترجمہ: اور ہم نے تجھیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

ذرا خیال فرمائیے عیسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لئے نبی بن کر تشریف لائے۔ انھیں پھونک سے بے جان پرندے اڑانے، مادی اذاعتوں کو دینا کرنے، برص کے مریضوں کو شفا بخشنے، مردوں کو زندہ کرنے اور گمروں میں چھپی چیزوں کے اعلان و اظہار کا اذن دیا گیا، ان سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل کر کے انھیں جانوروں کی زبان بھی سکھائی گئی ان کو عام انسانی وہم و تصور

سے بڑھ کر قوت سماعت سے نوازا گیا کہ سینکڑوں میل سے چھوٹی کی آواز سن لیں۔ ان سے قبل ان کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ کو لوہا موم کرنے کی قوت بخشی گئی۔ ان سے بہت آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نوزید دست معجزات سے آراستہ کیا گیا، اور آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کو حیرت انگیز حد تک سو گھسنے کی حس مرحمت فرمائی گئی، ان سے بھی پہلے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آتش نمرود ٹھنڈی کی گئی اور جناب نوح علیہ السلام کے گستاخوں اور دشمنوں کو فرقاب کر دیا گیا۔ اور بہت ہی پہلے ان سب کے باپ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو خلافتِ الہیہ سے نوازا کر فرشتوں سے انھیں سجدہ کرایا گیا اور جس نے انکار کیا اسے اسی بنا پر ملعون قرار دیا گیا۔ اور خلافت کی اہلیت واضح کرنے کے لئے انھیں تمام چیزوں کے نام (بقول مفسرین تمام زبانوں میں) سکھا دیئے گئے بلکہ ان کے خواص سے بھی آگاہ کر دیا گیا تاکہ خلیفہ انھیں تصرف میں لائے اور ان سے بنی نوع انسان قائمہ اٹھائیں۔ خلافت کیا تھی، اللہ کے نائب کی حیثیت سے زمین و زمان کی حکومت۔ حضرت اقبال علیہ الرحمہ نے ایک نظم لکھی ہے بال جبریل میں، عنوان ہے، روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے۔ اس میں ایک بند ہے

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں

یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضا میں

یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں !!

تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں

آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ

سمجھے گا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے

دیکھیں گے تجھے دھڑ سے گروں کے ستارے
 ناپید ترے بحرِ تخیل کے کنارے
 پہنچیں گے فلک تک تری آہوں کے شرارے
 تغیر خودی کر، اثر آو رسا دیکھ

بلکہ حقیقت یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جملہ معجزات و کمالات کی بنیاد یہی خلافت ہے۔ ہر نبی اپنی اپنی شان کے لائق اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے اور خلیفہ ربانی ہونے کی وجہ ہی سے اسے مخصوص قوتوں سے نوازا جاتا رہا ہے۔ اب سوچئے جو محبوب اکرم اللہ کا سب سے بڑا رسول، سب سے بڑا خلیفہ اور ساری کائنات کی طرف اس کا رسول ہے، اس کی قوتوں، سطوتوں، عظمتوں، رفعتوں، شوکتوں، دولتوں اور صولتوں کا کون اور کیا اندازہ کر سکتا ہے۔ جو ارض و سما کی رونقوں کی غایت عرش و فرش کی زینتوں کا سبب، جن و بشر کی تخلیق کا مقصد اور حور و ملک کی اطاعتوں کا قبلہ ہو، اس کے رجبہ عالی کو کون سمجھ سکتا ہے، جو وجہ تخلیق بھی، اصل تخلیق بھی اور شاہکار تخلیق بھی ہو، اس کے حسن و جمال کی تجلیوں کو کون برداشت کر سکتا ہے۔ جو نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، جبریل کا خولجہ، عزرائیل کا داتا، میکائیل کا مولا، اسرافیل کا آقا، معراج کا دولہا اور جنت کا نوشہ ہو، اس کے آگے کون دم مار سکتا ہے۔ جو قدرت کی شان، رحمت کی جان، قدرت کی آن، فضیلت کی کان اور آدم علیہ السلام کا مان اور خلیل اللہ علیہ السلام کا ارمان ہو اس کا حافی کیونکر ممکن ہو۔ جو مطلع عرفان، ضیاع احسان، مہبط قرآن، مرجع ایمان، حاصل ایمان بلکہ اللہ کی برہان ہو، اس کی ہمسری کا کیا امکان ہے؟ جو سرور کون و مکاں، باعث این و آن، سرچشم و چناں، مالک قلم و جنان، محور کن و کان شہنشاہ عرش آسمان اور مالک

دو جہاں (باذن خالق دو جہاں) ہو، اس کی ملکیت کا دعویٰ کیونکر ادا ہو سکتا ہے، جو حسن ہی حسن، نور ہی نور، فضل ہی فضل، جو وہی جو، عطائی عطا اور سخائی سخا ہو، کون اس سے بے نیاز رہ سکتا ہے۔ جو معنی لولاک ہو، سائر افلاک ہو، ماہ عاشق جگر چاک ہو، مہر جس کا بستہ فتراک ہو، میجا جس کے شہر کی خاک ہو، جو برتر از عقل و ادراک ہو، اس کا مثیل کون ہو۔ جو بیکر کمال، ہر کو جہاں، مشرق جلال اور معدن نوال ہو، اس کی مثل کہاں ہو۔ کنکریاں جس کا کلمہ پڑھیں، پتھر جسے سلام کہیں، درخت جس کے اشارے پر چلیں، خشک لکڑیاں جس کے ہجر میں روئیں، پہاڑ جس کی قدم پوسی کر کے جھوٹیں، جانور جس سے فریاد کریں، بادل جس کا سائبان بنیں، فرشتے جس کا پہراویں، اس کے جواب کا کیا سوال ہو؟

اللہ کے خلیفہ عظیم ﷺ کی رفعت شان

غرض اب تک آپ نے منصب رسالت و نبوت کے حوالے سے نبیوں اور رسولوں کی عظمت کے نہایت ہی نمایاں پہلوؤں کا مطالعہ کیا، یقیناً اللہ کے ان پاک اور عظیم الشان محبوبوں کی عظمت کے ساتھ دوسروں کو کوئی نسبت ہی نہیں، مگر یاد رہے جو تعلق امتوں کو اپنے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہے، وہی ان پاک و معصوم پیغمبروں کو اپنے آقا و مولا، سردار و سالار، امام و مقتدی، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و السلام کے ساتھ ہے، یعنی نبی و رسول اپنے امت کے نبی و رسول ہیں تو ہمارے نبی و رسول ان نبیوں کے بھی نبی اور رسولوں کے بھی رسول ہیں، صلے اللہ تعالیٰ علیہ و علیہم و بارک و سلم، جس طرح امت پر اپنے نبی و رسول کی اطاعت واجب ہے، یونہی حضور ﷺ کسی بھی نبی و رسول علیہ السلام کے زمانے میں میعوث ہو جاتے تو ان پر اس وجہ وجیہ کائنات، خلاصہ

مقصودات اوست و گر جمعی طفیل

مطلوب نور اوست و گز جملگی ظلام

اور یہ نکتہ اہم ہے کہ خالق کائنات نے ازل میں تمام انبیاء علیہم السلام سے جب وہ ابھی عالم ارواح میں جلوہ گر تھے، یہ عہد لیا، قرآنی الفاظ میں اس تقریب حلف و قیام داری کی نقشہ کشی دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے۔

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ حَبْلٍ
وَحِكْمَةٍ لَكُمْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَلَا الْقُرْآنُ أَوَّلُكُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ أَصْرِي
وَالْوَاكِلِينَ قَالَ لَا فَاهْبِذُوا إِنَّا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ
فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاقُونَ

(آل عمران: ۸۳-۸۴)

ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے مشیخروں سے اُن کا عہد لیا جو میں تم کو کتاب اور حکمت دوں، پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو ضرور بر ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا، فرمایا، کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا، فرمایا، تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔

تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی فاسق ہیں۔ (کنز الایمان)

اٹھ حضرت بریلوی قدس سرہ نے اس آیت مقدسہ کے ضمن میں حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا درج ذیل ارشاد بحوالہ تفسیر طبری نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے انبیاء بھیجے، سب سے محمد رسول اللہ ﷺ کے بارے میں عہد لیا کہ

لَنْ يَنْبُعثَ وَهُوَ حَيٌّ لِيُؤْمِنَ بِهِ وَلِيَنْصُورَنَّهُ وَبِأَخِيذِ
الْعَهْدِ بِذَلِكَ عَلَى قَوْمِهِ

ترجمہ: اگر یہ (یعنی حضور ﷺ) اس نبی کی زندگی میں مبعوث ہوں تو وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے اور اپنی امت سے اس مضمون کا عہد لے (جلی المصنوعان بان مواسدہ الرسلین)

پھر اٹھ حضرت قدس سرہ نے ابن عباسؓ کے حوالے سے حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ ارشاد بھی نقل فرمایا ہے (صرف ترجمہ ملاحظہ ہو)
”ہمیشہ اللہ تعالیٰ نبی ﷺ کے بارے میں آدم اور ان کے بعد سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے پیشگوئی فرماتا رہا اور قدیم سے سب امتیں حضور ﷺ کی تشریف آوری کی خوشیاں مناتی اور حضور ﷺ کے توسل سے فتح مانگتی رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو بہترین امت، بہترین زمانے، بہترین اصحاب اور بہترین شہر میں ظاہر فرمایا“

اور اس کی تصدیق قرآن عظیم میں ہے

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفِخُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا
جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ۝
ترجمہ: (اس نبی کے ظہور سے) پہلے کافروں پر اس کے وسیلہ سے
فتح چاہتے تھے۔ پھر جب وہ جانا پہچانا ان کے پاس تشریف لایا، مگر ہو
بیٹھے تو خدا کی پشکار منگروں پر

علماء فرماتے ہیں جب یہود مشرکوں سے لڑتے، دعا کرتے
اَللّٰهُمَّ الصِّرَافَ عَلٰیہُمْ بِاَنْبِیِّ الْمَبْعُوْثِ فِیْ اٰخِرِ الزَّمٰنِ
اَلَّذِیْ نَجَدُ صِفَتَہُ فِیْ التَّوْرَةِ
ترجمہ: الہی ہمیں مدد دے ان پر، صدقہ اس نبی آخر الزماں کا جس
کی نعت ہم توریت میں پاتے ہیں۔

اس دعا سے انھیں فتح دی جاتی۔ اسی بیان الہی کا سبب ہے کہ
حدیث میں آیا، حضور سید المرسلین ﷺ نے فرمایا
وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بَیْدُہٗ لَوْ اَنَّ مُوسٰی کَانَ الْیَوْمَ مَا وَسِعَہٗ
اِلَّا اَنْ یَّبْعَہُنِیْ

ترجمہ: قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آج اگر
موسیٰ دنیا میں ہوتے میری پیروی کے سوا ان کو کچھ گنجائش نہ
ہوتی (احمد، دارمی، بیہقی، ابونعیم)

..... امام علامہ تقی المملۃ والدین ابوالحسن علی بن عبدالکافی سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے

اس آیت کی تفسیر میں ایک نفیس رسالہ التَّعْظِيمُ وَالْمَعْنَةُ لِمَنْ لَتَوْمِنَنَّ بِهِمْ وَ
لَتَنْصُرُوهُ لکھا اور اس میں آیت مذکورہ سے ثابت فرمایا کہ ہمارے حضور صلوٰۃ اللہ تعالیٰ و
سلامہ علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے
امتی، حضور کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابوالبشر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روز قیامت
تک جمیع خلق اللہ کو شامل ہے اور حضور کا ارشاد

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى وَجِبَتْ لَكَ النَّبُوَّةُ
قَالَ آدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ (مقلوۃ بحوالہ ترمذی)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ
عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ: آپ کے لئے نبوت کب ثابت
ہوئی۔ فرمایا، جب حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اپنے معنی حقیقی پر ہے سب آئے پھر اس آیت کی طرف جس میں حضور پر نور ﷺ
کے بارے میں انبیاء کرام علیہم السلام سے عہد لینے کا ذکر ہے۔ یاد رہے اس سے پہلے
اللہ ذوالجلال نے بنی آدم کی سب ارواح سے اپنی ربوبیت کا عہد لیا، مگر کس انداز میں
قرآن پاک فرماتا ہے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْكَ مِيثَاقَ آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ
أَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَكُنْتُمْ بِرَبِّكُمْ عَلٰٓلًا أَلَمَّا سَمِعْنَا
أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِينَ ۝ (الاحزاب: ۷۲)

ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب تمہارے رب نے اولاد آدم کی

پشت سے ان کی نسل نکالی اور انھیں خود ان پر گواہ کیا، کیا میں تمھارا رب نہیں سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے کہ کہیں قیامت کے دن کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہیں تھی۔

گویا ایک سادہ سے انداز میں اپنی ربوبیت کا اقرار لیا اور جلسہ برخواست ہو گیا۔ یہ گویا توحید کا اقرار تھا جو نبی اور غیر نبی سب سے لیا گیا۔ مگر اپنے محبوب مکرم ﷺ پر ایمان و نصرت کا عہد لینے کے لئے سب کو اکٹھا نہیں کیا گیا، بلکہ صرف انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو، اور پھر ان سے بھی سیدھا سادا اقرار لے کر بات ختم نہیں کر دی گئی بلکہ تاکید بر تاکید کا اہتمام کر کے اپنے محبوب اعظم و اکرم ﷺ کی عظمت یکتا کا اعلان کیا گیا۔ ذرا تفصیل ملاحظہ ہو۔

انبیاء کرام علیہم السلام سب معصوم ہیں۔ ان سے وعدہ خلافی کا امکان ہی نہیں اور پھر اللہ جل جلالہ کے ساتھ ان کا جو محبت و اطاعت کا خصوصی تعلق ہے کسی دوسرے کے بس میں نہیں۔ اس پس منظر میں ان سے یہ حکم ہی کافی تھا کہ جب نبی اعظم و خاتم ﷺ ان کے دور میں جلوہ گر ہو جائیں تو یہ حضرات ایمان لا کر ان کی مدد کریں۔ مگر طرح طرح کی تاکید سے اتنی سی بات کو از حد اہم، پر زور و موکد بنا دیا۔

پہلی بات تو یہی ہے کہ حکم دینے کی بجائے ان سے عہد لیا گیا۔

دوسری بات یہ کہ پھر اس عہد کو لام قسم کے ساتھ موکد بنا دیا (یعنی فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ) جس طرح بادشاہوں کی بیعت کے سلسلے میں نوابوں سے قسمیں لی جاتی ہیں

تیسری اور چوتھی بات تو ان تاکید اور وہ بھی ثقیلہ (تاکید دو گنی ہو جائے)

پانچویں ابھی انبیاء کرام علیہم السلام جواب بھی نہ دینے پائے تھے کہ پہلے خود ہی فرمادیا **اَلْقُرْآنُ قَدْ کِیَا تَمَّ** نے اقرار کر لیا (حالانکہ ارشاد الہی کی موجودگی میں ان سے اقرار نہ کرنے کی توقع ہی نہیں کی جاسکتی)

چھٹی بات یہ حریقوت بھرنے کے لئے فرمایا **وَ اَخْلَقْتُمْ عَلٰی ذٰلِکُمْ رِضْوٰی** خالی اقرار نہیں بلکہ اس پر میرا بخاری ذمہ لو۔

ساتویں بات یہ کہ **عَلٰی بَیْا عَلٰی هٰذَا** نہیں کہ ان میں اشارہ قریب ہے اسے علی **ذٰلِکُمْ** فرما کر اشارہ بغید سے معاملے کی عظمت و اہمیت مزید واضح فرمادی۔

آٹھویں بات یہ کہ **فَاَنهٗ لَوْ فَرَمٰی لَعَنٰی** سو ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ حالانکہ ان کے مکر نے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا

نویں بات یہ کہ صرف انبیاء کرام علیہم السلام ہی کو ایک دوسرے پر گواہ نہ بنایا گیا بلکہ **قَرَمٰی لَوْ اَلَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّہِیْدِیْنَ** میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں سے ہوں۔

دسویں یہ بات کہ باوجود اس کے خود انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو عصمت عطا فرمائی، یہ بھی فرمایا گیا

لَمَنْ تَوَلٰی بَعْدَ ذٰلِکَ لَا وَّلِیَّکَ مِنْ الْفٰیْقُوْنَ ۝

یعنی اب جو اس اقرار سے پھرے گا، فاسق ٹھہرے گا۔

فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے بارے میں ایسا ہی ارشاد فرمایا تھا۔

وَمَنْ یَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّیْ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِہٖ فَذٰلِکَ نَجْزِیْہٖ جَہَنَّمَ ط

کَذٰلِکَ نَجْزِی الْظٰلِمِیْنَ ۝

ترجمہ: اور جو ان میں سے کہے گا میں اللہ کے سوا معبود ہوں، اسے ہم

جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ظالموں کو۔

ظاہر ہے فرشتے بھی معصوم ہیں اور انبیاء کرام علیہم السلام بھی، اور کوئی معصوم اپنے رب کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتا، مگر اپنی توحید کی عقلمت اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وجاہت اور جلال و شان کو نمایاں اور دلنشین کرانے کے لئے اس سے زیادہ موثر طریقہ کیا ہو سکتا تھا۔ یعنی اگر بقرض محال معصومین بھی اس معصوم اعظم اور محبوب اکرم ﷺ کی بارگاہ سے سرتابی کریں تو "حق" کا فتویٰ ان پر بھی عائد ہوگا۔ جب انھیں یہ تاکید ہے تو دوسروں کو اس کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہوگا۔ ہاں ہاں سچ فرمایا حضرت عزت بخاری علیہ الرحمہ نے

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید اینجا

اگر اس بیٹاق انبیاء علیہم السلام والی آیت کو سامنے رکھیں تو اس شعر کو یوں بھی

پڑھا جاسکتا ہے

ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر

نفس گم کردہ می آید کلیم وہم خلیل اینجا!

یہ کتنی حسین حقیقت ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو جہاں حضور ﷺ کا نائب و معاون بنایا گیا، وہیں خاص طور پر انھیں آپ کی تشریف آوری کی پیش گوئیاں کرنے پر بھی مامور کیا گیا اور انھیں اس محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تعظیم و توقیر اور محبت و اطاعت کی اہمیت سمجھانے کی ہدایت بھی کی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پہلی امتوں کے لوگ حضور پر نور ﷺ کے وسیلہ جلیلہ سے ہی اپنے مد مقابل کافروں پر فتح کی دعائیں مانگا

کرتے تھے بلکہ آپ کے نام پاک کی تعظیم سے مرادیں بلکہ بخشش تک پایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان اور گزرا۔ اب اپنے آقا و مولا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وجاہت کا جلوہ مزید وضاحت سے دیکھنے کے لئے ایک اور روایت ملاحظہ ہو۔ اسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ نے اسی جلی الثمین میں اس طرح نقل فرمایا ہے۔

”علامہ قاسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مطالع السمرات شرح دلائل الخیرات میں چند آیات تو ریت نقل فرمائیں جن میں حق سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

يَا مُوسَىٰ أَحْمَدُ نَبِيٍّ إِذَا مَنَنْتَ عَلَيْكَ مَعَ كَلَامِي إِيَّاكَ
بِإِلَهِمَا نِ بِأَحْمَدَ، وَلَوْ لَمْ تَقْبَلْ بِأَحْمَدَ مَا جَاوَزْتَنِي رُبِّي
دَارِي وَلَا تَنَعَمْتَ لِي جَنَّتِي مُوسَىٰ مَنْ لَمْ يُؤْمَرْ بِأَحْمَدَ
مِنْ جَمِيعِ الْمُرْسَلِينَ وَلَمْ يُصَلِّهِ وَلَمْ يُشَقِّ إِلَيْهِ كَالَتْ
حَسَنَاتُهُ مَرَدُّوۃٌ عَلَيْهِ وَمَنْعُهُ حِفْظُ الْحِكْمَةِ وَلَا
أَدْعُلُ لِي قَلْبُهُ نُورُ الْهُدَىٰ وَأَمْحُوۡا سَمْعُ مِنَ النُّوۡرِ
يُمُوسَىٰ مَنْ أَمَنَ بِأَحْمَدَ وَصَدَّقَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ
وَمَنْ كَفَرَ بِأَحْمَدَ وَكَذَّبَهُ مِنْ جَمِيعِ خَلْقِي أُولَئِكَ هُمُ
الْخَاسِرُونَ أُولَئِكَ هُمُ النَّادِمُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاقِلُونَ

ترجمہ: اے موسیٰ میری حمد بجالا جب کہ میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی ہمشکلی کے ساتھ تجھے احمد پر ایمان عطا فرمایا اور اگر تو احمد پر ایمان نہ لائے اور اس کی تصدیق نہ کرے اور اس کا مشتاق نہ ہو اس

کی نیکیاں مردود ہوں گی اور اسے حکمت کے حفظ سے روک دوں گا اور اس کے دل میں ہدایت کا نور نہ ڈالوں گا اور اس کا نام دفتر انبیاء سے مٹا دوں گا۔ اے موسیٰ جو احمد پر ایمان لائیں اور اس کی تصدیق کریں وہی ہیں مراد کو پہنچنے والے اور میری تمام مخلوق میں جنہوں نے احمد کا انکار کیا اور اس کی تکذیب کی وہی ہیں زیاں کار وہی ہیں پشیمان، وہی ہیں بے خبر

اب سنئے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا خطبہ قرآن پاک میں ہے
 وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰٓأَسْرَٰئِيلَ اَللّٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ
 اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَ مُبَشِّرًا بِرَسُوْلِ
 يَأْتِيهِ مِنْ بَعْدِي اَسْمٰٓءُ اَحْمَدُ ط فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ
 قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ (القف۔ ۶)

ترجمہ: اور یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوا اور ان رسول کی بشارت سنانا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ پھر جب احمد ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے۔ بولے یہ کھلا جادو ہے۔

یہ ہے قرآن پاک کی تصریح کہ جناب مسیح علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ ان کے ذمے دو عظیم کام ہیں، ایک تو رات مقدس کی تصدیق، دوسرا حضور سید عالم احمد مجتبیٰ علیہ السلام

کی بشارت۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری کو گویا حضور محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء والصلوٰۃ علیہ والسلام کی تعریف آوری کی خبر ایسی خبر ہے جس سے ساری دنیا خوش ہوں، خبر دینے والے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایسے خوش ہیں کہ اس خوشخبری کو اپنے لئے وجہ امتیاز سمجھتے ہیں اور ان کے بھیجے والا خالق اور قادر مطلق بھی خوش ہے یہ خبر کس انداز میں دی گئی، اس سلسلے میں انجیل برہاس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ عیسائیوں میں مروج انجیلیں بہت بعد میں لکھی گئیں اور ان میں کسی ایک کا مصنف بھی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت سے مشرف نہیں ہو سکا۔ پھر ان انجیلوں میں جو تحریفات کی جاتی رہیں، وہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہیں۔ ان کی حیثیت ایک بے ثبوت اور بے سند تحریروں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ البتہ حضرت برہاس حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی ہیں رضی اللہ عنہ اور نہایت حساس قسم کے مبلغ۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے خود ان پر اجماع بھی فرمایا اور تبلیغ دین کے منصب پر فائز فرمایا۔ مقتدر عیسائی رہنماؤں نے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (معاذ اللہ) اللہ کا بیٹا اور اللہ کی پیکر اخلاص بندی حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا کو معاذ اللہ اللہ کی بیوی بنانے کا ناپاک پروگرام بنایا تو بہت سی انجیلوں کو صفحہ ہستی سے غائب کر دیا گیا۔ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت برہاس کے جمع کردہ مواعد مسیحائی نہ کسی شکل میں بہت حد تک محفوظ رہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ کی نازل کردہ انجیل نہیں مگر یہ ضرور ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمودات کا ترجمہ در ترجمہ بہت حد تک ضرور ہے، آئیے اس کا ایک پیرا اقتباس ملاحظہ کریں اور اپنا ایمان تازہ کریں

the messenger of God is a splendour that shall give gladness to nearly all that God hath made, for he is adorned with the spirit of understanding and of counsel, the spirit of wisdom and might, the spirit of fear and love, the spirit of prudence and temperance, he is adorned with the spirit of charity and mercy, the spirit of justice and piety, the spirit of gentleness and patience, which he hath received from God three times more than he hath given to all his creatures. O blessed time when he shall come to the world. Believe me that I have seen him and have done him reverence, even as every prophet hath seen him: seeing that of his spirit God giveth to them prophecy. And when I saw him my

soul was filled with consolation, saying; O Muhammad, God be with thee, and may He make me worthy to untie thy shoelatchet, for obtaining this I shall be a great prophet and holy one of God. And having said this, Jesus rendered his thanks to God. (XLIV)

ترجمہ: پس میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کا رسول ایک ایسی آپ و تاب ہے جو تقریباً اللہ کی ساری مخلوق کو مسرت سے ہمکنار کر دے گا کیونکہ وہ فہم و ذکا اور صلاح و مشورت کی روح سے، عقل و قوت کی روح سے خوف و محبت کی روح سے اور ہوشمندی و اعتدال کی روح سے آراستہ ہے۔ نیز وہ جو دوستانہ اور رحم و کرم کی مدد سے، صلہ و تقویٰ کی روح سے، شرافت و استقامت کی روح سے عزا ستہ ہے جو اسے خدا نے تمام مخلوقات سے تین گنا زیادہ عطا فرمائی ہیں۔ کیا مبارک ہے وہ وقت جب وہ دنیا میں تشریف لے آئے گا۔ یقین کیجئے میں نے اس کا دیدار کیا اور اس کی تعظیم کی ہے جیسا کہ ہر نبی علیہ السلام نے بھی اس کی زیارت کی ہے۔ اسی زیارت کی برکت ہے اور اسی روح اعظم ﷺ کے دیدار کی

برکت ہی کی بنا پر خدا نے انہیں نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اور دیدار کرتے ہی میری روح سکون و اطمینان سے معمور ہو گئی۔ اس وقت میں یہ عرض کر رہا تھا "یا محمد خدا تیرے ساتھ رہے اور وہ مجھے اس قابل بنادے کہ تیرے مبارک جوتے کا تسمہ کھول سکوں۔ اگر یہ شرف مجھے مل گیا تو میں خدا کا عظیم پیغمبر اور عبد مقدس بن جاؤں گا۔ یہ دعا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔

(انجیل برہاس باب ۴۳)

اس قسم کی بیشمار روایات مختلف کتابوں میں مل جاتی ہیں چند وہابیوں نے حضور پر نور ﷺ کے سید المرسلین علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام ہونے کا انکار کیا تو اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے آیات و روایات کی روشنی میں حضور ﷺ کے سید المرسلین ہونے کی وضاحت کی اور کتاب کا نام "تجلیس المرسلین بان لہینا سید المرسلین" رکھا۔ حضرت مولانا محمد ضیاء القادری کی کتاب "الانوار المحمدیہ" میں حضور ﷺ کی بے مثل عظمت و شان کے لاجواب شواہد پیش کئے گئے ہیں حتیٰ کہ مختلف مذاہب کی مذہبی کتب سے سرکارِ دو عالم ﷺ کی تشریف آوری کی پیشگوئیاں اور عظمت یکتا کی گواہیاں درج کی گئی ہیں جن میں اہل کتاب کے علاوہ پارسیوں اور ہندوؤں تک کے مذہبی ادب سے بھی اقتباسات لئے گئے ہیں۔ کتنی عجیب حقیقت ہے کہ کائناتوں اور جادوگروں وغیرہ کی ہوں تو اکثر باتیں قلمطہ ہوتی ہیں مگر ان کی جن پیشگوئیوں کا تعلق حضور پر نور ﷺ کی تشریف آوری اور عظمت و یکتا سے ہوتا تھا، ان میں کوئی غلطی نہیں ہوتی تھی، ایسا کیوں نہ ہوتا، بزم ہستی کا ہر گوشہ حضور ﷺ کے نور سے تاباں اور کتاب

کائنات کا ہر ورق حضور پر نور ﷺ کی ذات ہی سے تو معنون ہے لیجئے، اس مقصود کائنات ﷺ کے بارے میں اس کے پیدا فرمانے والے اللہ کا لہر شادیں لیجئے جس میں خطاب بھی اسی محبوب اکرم ﷺ سے ہے۔ (اور یہ اس کا صرف آخری جملہ ہے)

وَلَقَدْ خَلَقْتُ الذُّبَابَ وَ أَهْلَهَا لَا عِلْمَ لَهُمْ بِكَرَامَتِكَ وَ
مَنْزِلَتِكَ عِنْدِي وَ لَوْلَا كَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا

ترجمہ: اور بیشک میں نے دنیا اور اہل دنیا کو اس لئے بنایا کہ جو عزت و منزلت تمہاری میرے نزدیک ہے، ان پر ظاہر کروں، اگر تم نہ ہوتے تو میں دنیا کو نہ بناتا (جلی المبین بحوالہ ابن عباس)

﴿حضور ﷺ کے ذکر خیر کا مخصوص و منفرد انداز﴾

۱۔ تقدیم ذکر: اس میں کیا شک ہے کہ حضور پر نور ﷺ خاتم الانبیاء علیہ وسلم السلام ہیں اور سب انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے آخر میں تشریف لائے ہیں، مگر اللہ جل مجدہ جب ایک ہی آیت میں بعض انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرماتا ہے تو حضور پر نور ﷺ کا ذکر گرامی پہلے اور پھر دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرماتا ہے۔ دیکھئے

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَ مِنْ نُوحٍ وَ
إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۚ وَأَعْلَمْنَا مِيثَاقَهُمْ
مِيثَاقًا غَلِيظًا ۝ (الاحزاب)

ترجمہ: اور اے محبوب یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے اور ہم نے

ان سے گاڑھا عہد لیا۔

نبیاء الامت حضرت محمد کرم شاہ صاحب علیہ الرحمہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں

”پہلے اجماعاً جملہ انبیاء کا ذکر فرمایا، بعد میں چند اولوا العزم رسولوں

کے نام کی تصریح کر دی۔ جو صاحب کتاب اور صاحب شریعت

تھے۔ ان میں سب سے پہلے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر فرمایا تا

کہ حضور کی عظمت و شوکت کا اظہار ہو جائے نیز اس امر کی طرف بھی

اشارہ کر دیا کہ اگرچہ حضور کی بعثت تمام انبیاء کے بعد ہوئی، لیکن تخلیق

میں اولیت کا شرف حضور فخر الاولین والآخرین کو ہی حاصل ہے۔“

چنانچہ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضور ﷺ سے جب آیت کا مطلب پوچھا گیا

تو حضور ﷺ نے فرمایا

كُنْتُ أَوَّلَهُمْ فِي الْخَلْقِ وَآخِرُهُمْ فِي الْبَعْثِ

یعنی پیدائش میں میں سب سے پہلے تھا اور بعثت میں سب نبیوں

کے بعد (نبیاء القرآن ج ۳ ص ۱۶)

تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری اور تفسیر خزائن العرفان میں بھی حضور پر نور ﷺ کے

ذکر خیر کی اولیت سے آپ کی افضلیت کا مضمون نکالا گیا ہے۔ تفسیر ابن کثیر کا یہ جملہ

یاد رکھنے کے قابل ہے

هَكَذَا أَمَّا هَلِهِ الْأَيَّةُ بِالْعَاتِمِ لِشَرَفِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ

لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ بِحَسَبِ وَجْهِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ

ترجمہ: اس آیت میں سب سے پہلے خاتم النبیین کا ذکر آیا اس

لئے حضور ﷺ ہی سب سے اشرف و اکرم ہیں

پھر دوسرے انبیاء کا ذکر ان کے زمانے کے مطابق ترتیب وار کیا گیا (طہم مصلوات)

۲۔ خطاب کا انداز: قرآن حکیم کی کثیر آیات گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جس محبوب نبی علیہ السلام سے بھی خطاب فرمایا، نام لے کر فرمایا یا دم اسکن الت و زوجک الجنة، اسی طرح یَسُوْخُ، یَا مُؤْمِنُوْہُمْ، یٰحِیْیٰ، یٰزَکَرِیَّا، یٰحِیْیٰ اَمْرًا پئے حبیب اعظم و اکرم ﷺ کو ہمیشہ اوصاف جلیلہ و القاب جمیلہ سے خطاب فرمایا مثلاً یا ہا النبی (اے نبی) یَا اَیُّہَا الرَّسُوْلُ (اے رسول) یَا اَیُّہَا الْمُرْسَلُ (اے کپڑاؤں سے لٹنے والے)، یا ہا المدثر (اے جھرمٹ مارنے والے)، یٰہِیْسَ (اے سردار)، طہ (اے پاکیزہ رہنما)

خدا نے اپنے پیارے کو پکارا جس طرح چاہا

وہ منزل ، وہ مدثر ، وہ یٰہِیْسَ اور وہ طہ

(حفیظ جاندھری)

مولا ناجامی نے بھی اسی طرف اشارہ فرمایا ہے

یا دم است با پدر انبیا خطاب

یَا اَیُّہَا النَّبِیُّ خطاب محمد ﷺ است

”امام عز الدین بن عبدالسلام وغیرہ علمائے کرام

فرماتے ہیں بادشاہ جب اپنے تمام امراء کو نام لے کر پکارے اور

ان میں ایک خاص مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے اے مقرب

حضرت! اے نائب سلطنت! اے صاحب عزت! اے سردار

مملکت تو کیا کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ

بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار
سلطانی کو تمام عہدہ دار اکین سے بڑھ کر پیارا ہے۔

فقیر خضر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ خصوصاً **يَا أَيُّهَا الْمَوْمِنُونَ** اور

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ تو وہ پیارے خطاب ہیں جن کا مزہ اہل محبت ہی جانتے

ہیں۔ ان آیتوں کے نزول کے وقت سید عالم **ﷺ** بالا پوش

اوڑھے جھرمٹ مارے لیٹے تھے، اسی وضع و حالت سے حضور کو یاد

فرما کر ندا کی گئی، بلا تشبیہ جس طرح سچا چاہنے والا اپنے پیارے

محبوب کو پکارے اوباہی ٹوپی والے۔۔۔ (غلیٰ المتقین)

مزید غور فرمائیے گزشتہ قوموں کے منکرین اپنے نبیوں کو نام لے کر پکارتے

تھے تو ان کے اس اندازِ ندا و خطاب کو قرآن پاک نے اسی طرح بیان کیا مگر اللہ کے

محبوب اعظم **ﷺ** کے دشمن جو گستاخانہ انداز میں نام لے کر پکارتے تھے، اسے بیان

بھی نہ فرمایا، ہاں اگر انھوں نے اچھے وصف سے پکارا اگرچہ یہی مذاق کے طور پر ہی سمجھا،

اس کا ذکر فرما دیا مثلاً

لَا تُلَاقُوا بِهَا اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

ترجمہ: بولے اے وہ جس پر ذکر نازل ہوا

بلکہ پہلی امتوں کے مومن بھی اپنے نبیوں کو نام لے کر پکارتے تھے اور موسیٰ، عیسیٰ

ہی کہتے تھے (جیسا کہ قرآن پاک میں کئی دفعہ ان کا انداز مذکور ہے) مگر اللہ جل جلالہ نے

اپنے حبیب اعظم **ﷺ** کی امت کو اس طرز خطاب سے روک دیا چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا

(النور۔ ۶۳)

ترجمہ: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لوجیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔

عام مفسرین کے قول کے مطابق پہلے یا محمد اور یا ابا القاسم کہہ لیتے تھے، اس سے روک کر سمجھایا گیا کہ مافی اللہ یا رسول اللہ کہا کرو، پھر بھی اگر بعض روایات میں 'یا محمد' وارد ہے تو اس سے مقصود نام پاک نہیں ہوتا بلکہ معنی وصفی مراد ہوتا ہے۔ یعنی یہاں 'یا محمد' کا معنی ہے اے وہ ذات جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے اور تعریف کا حق پھر بھی ادا نہ ہو۔ چونکہ سب اس نکتے سے آگاہ نہیں ہوتے لہذا ادب و احترام کے تقاضے سکھانے کے لئے نہ خود یہ طرز اختیار کیا گیا نہ دوسروں کو اس پر چلنے کی اجازت دی گئی۔ بلکہ حضور پر نور ﷺ کے صدقہ میں اس امت مرحومہ کا خطاب بھی پہلی امتوں سے ممتاز ٹھہرایا گیا۔ اگلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بِأَيُّهَا النَّاسِ کہتا تھا مثلاً تو ریت مقدس میں جا بجا یہی لفظ ارشاد ہوا ہے (ابن ابی حاتم وخصائص کبریٰ) مگر اس امت کو بِأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فرمایا گیا ہے۔

۳: کافروں کی ہرزہ سرائی کا جواب: قرآن پاک گواہ ہے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے کفار بدتمیزی سے پیش آتے اور گستاخانہ کلام و اعتراض کرتے تو وہ حضرات خود اس کا جواب دیتے مثلاً حضرت نوح علیہ السلام سے کفار نے کہا

إِنَّا نَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

ہم تجھ کو گمراہ سمجھتے ہیں

اس کا جواب خود حضرت نوح علیہ السلام نے دیا

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ فَكَرِهَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِطْعَمَ كُفْرًا ۚ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمَنْ مَلَائِكَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ رَّبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ خَلَقَهُنَّ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَمُوتُ وَبِهِ نَحْيَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝

ترجمہ: اے میری قوم مجھے گمراہی سے کچھ تعلق نہیں میں تو رب العلمین کی طرف سے رسول ہوں

بالکل یہی صورت حال حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ علیہم السلام

اور دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں ہے۔

مگر اللہ کے محبوب و مطلوب اکرم ﷺ کا معاملہ اور ہے اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ اب اگر گستاخ و بے ادب کفار بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کا جواب حضور انور ﷺ خود نہیں، بلکہ ان کا خالق و مالک اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے۔ بلکہ یوں لگتا ہے کہ جیسے غضب الہی پورے جوش پر ہے اور ان کی مختصری گستاخی کا جواب بھی کئی گنا تفصیل سے ہوتا ہے، اور پھر اس جواب کا آغاز اکفرہ قسم سے ہوتا ہے مثلاً

۱: قرآن فرماتا ہے

وَقَالُوا لِمَ لَمْ يَأْتِ اللَّهُ بِالْحُكْمِ فِي آيَاتِهِ ۖ وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ فَتَلَا ۚ وَلَوْ أَنَّكَ لَمَجْنُونٌ (الحجر-۶)

کافر بولے اے وہ جس پر قرآن اترا، بیشک تو مجنون ہے

اس کا جواب اللہ نے دیا اور آغازیوں فرمایا

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ نَمُوتُ وَبِهِ نَحْيَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ (القلم-۱)

ترجمہ: قلم اور ان کے لکھے کی قسم تو تم اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں

اس کے بعد حضور ﷺ کے اجر غیر محدود کا ذکر، پھر خلق عظیم کا ایمان وغیرہ اور

پھر خصوصی گستاخ کی اور اس کی بدکرداری اور بداصلی کے حوالے سے مذمت۔ گویا چند

الفاظ کا جواب آیات میں دیا گیا۔

۲۔ وحی اترنے میں جو کچھ دنوں دیر لگی تو کافر بولے

إِنْ مُحَمَّدٌ أَوْ دَعَا رَبَّهُ وَقَلَّاهُ

(یعنی بیشک محمد ﷺ کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور دشمن پکڑا)

اس کے جواب میں پوری سورۃ النبی نازل فرمادی اور آغاز

وَالنَّبِيُّ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّكَ عَيْتُكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

یعنی قسم ہے دن چڑھے کی اور قسم رات کی جب اندھیری ڈالے (یا قسم

اے محبوب تیرے روئے روشن کی اور قسم تیری زلف کی جب چمکتے

رخساروں پر بکھر کر آئے) نتیجے تیرے رب نے چھوڑا اور دشمن بتایا

پھر باقی سورت میں حضور پر نور ﷺ پر اللہ کے ان احسانات کا ذکر ہے جو

ماضی میں ہوئے، حال میں ہو رہے ہیں اور آئندہ ہوں گے۔

۳۔ کفار نے کہا لَسْتُ بِرَّسَلًا (تو رسول نہیں)، حق تعالیٰ نے جواب فرمایا

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَاءْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ ۝ وَإِنَّا لَعَلَّامُونَ ۝

صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ (یٰس: ۴۱)

ترجمہ: یٰس، حکمت والے قرآن کی قسم، بیشک تم سیدمی راہ پر بھیجے گئے ہو۔

۴۔ کفار نے حضور پر نور ﷺ کو شاعری کا عیب لگایا۔ جواب دیا گیا

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ ۝

(یٰس: ۶۹)

ترجمہ: اور نہ ہم نے انھیں شعر کہنا سکھایا اور نہ وہ ان کے لائق تھا۔

وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن قرآن

۵: حضور پر نور ﷺ کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو عامس بن وائل شقی نے

”ایتر“ کی پھبتی کسی، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر نازل فرمادی اور اپنے

محبوب اکرم ﷺ کو کوثر کا مالک ٹھہرایا جہاں بھر کی خوبیوں سے نوازنے کا اعلان فرمایا

تیزی بھی واضح کر دیا کہ ایتر تو وہ ہے جو اس جان خوبی ﷺ کا دشمن ہے۔ چنانچہ اس کے

اپنے دونوں فرزند عمر و اور ہشام دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ گویا اس کے بیٹے بھی

حضور پر نور ﷺ کی روحانی فرزندگی میں آ گئے اور وہ گستاخ خود اتر و بے نشان ہو گیا۔

۶: حضور پر نور ﷺ نے قریشی رشتہ داروں کو وعظ و نصیحت کے لئے بلایا تو

ابولہب شقی یولا، ہالک سائر الیوم الہذا جمعنا (تو ٹا اور ہلاک ہونا ہو تیرے

لئے ہمیشہ کو، کیا ہمیں اس لئے جمع کیا تھا، معاذ اللہ) اللہ نے اس کے جواب میں سورۃ

ابی لہب اتاری جس کا آغاز یوں ہوا

قَبْتُ يَدَا اَبِي لَهَبٍ وَ قَبْتُ

(توٹ گئے دونوں ہاتھ ابولہب کے اور وہ خود ہلاک و برباد ہوا)

ساری سورت غضب خداوندی کی ترجمان ہے

۷: حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکدانی پر تہمت لگائی گئی تو ایک بچے سے ان کی

صفائی پیش کرائی گئی، حضرت سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ عنہا پر الزام آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام

ان کی عفت کے گواہ بن گئے، مگر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان

باندھا گیا تو خود رب العزۃ نے ان کی برأت کا اعلان فرمایا۔ جن منافقین نے یہ جرأت کی تھی،

ان پر سخت ترین غضب کا اظہار کیا گیا اور جو سادہ لوگ سادگی کی بنا پر خلک و شبہات کا شکار ہو

گئے تھے۔ انھیں بھی نصیب فرمائی گئی۔

اسی طرح منافقین مدینہ کی ہرزہ سرائیوں کا جواب حضور پر نور ﷺ کے بجائے خود اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا۔ نیز اس سلسلے میں یہ بھی امتیاز روا رکھا گیا کہ کفار نے انبیاء کرام علیہم السلام کی شان میں جو خرافات کہی تھیں، وہ بھی من و عن نقل کر دی گئیں مگر جب اس محبوب کریم درہم قیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی باری آئی تو کفار کی خرافات کو اکہ نقل تک نہیں کیا گیا ہاں اس کا جواب دے دیا گیا۔ اگر آپ غور فرمائیں جس طوفانی دور میں یہ آیات نازل ہوئیں اور جس غصینا ک انداز میں نازل ہوئیں، اللہ کے قادر مطلق اور حضور نبی اکرم ﷺ کے نبی برحق ہونے کا یہ بھی ایک ثبوت ہے۔ وہ بد بخت لوگ جن کی خرافات کے جواب میں ان کا نزول ہوا، اور پھر جس طرح انھیں برسر عام تلاوت کیا گیا، پھر اس کے باوجود حیوان صفت ظالموں کا محض دانت چرس کے رہ جانا اور کچھ نہ کر سکتا، یقیناً اللہ نبی اور اسلام کی صداقت کی ایک روشن دلیل ہے۔ ایسے ظالم دغوغا و دشمنوں کو کھلے عام جو کچھ تھے کہا گیا، اور وہ بدترین جذبات انتقام کے باوجود بے بس رہے، بیشک بڑی بات ہے۔

۳۔ حضور ﷺ کی نسبت کا اعزاز: صرف یہی نہیں کہ صرف حضور پر نور ﷺ کی اپنی عظمت شان کو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام سے اجاگر کیا گیا اور اسے یکساں کر دیا گیا انداز میں پیش کیا گیا بلکہ جس چیز کو حضور پر نور ﷺ سے نسبت حاصل ہو گئی، اسے بھی اس کی نوع سے برتر ثابت کیا گیا مثلاً حضور پر نور ﷺ کے دین کی بابت اعلان کر دیا گیا

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ
عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۚ (الفتح: ۲۸)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین

کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے

(ب) حضور نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی بابت فرمایا

لِنِسَاءِ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ (الاحزاب: ۳۳)

ترجمہ: اے نبی کی بیویوں اور عورتوں کی طرح نہیں ہو

(ج) حضور ﷺ کی امت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (آل عمران: ۱۱۰)

تم بہتر ہو سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں

(د) اسی نسبت کی عظمت کو مزید واضح کرنے کے لئے حضور پر نور ﷺ سے

منسوب چیزوں کی قسم ذکر فرمائی گئی

مثلاً آپ ﷺ کے زمانے کی قسم

وَالْعَصْرِ ۝ (احصر: ۱)

ترجمہ: اس زمانہ محبوب کی قسم

آپ ﷺ کے شہر کی قسم

لَا إِلَهَ إِلَّا هَذَا الْبَلَدُ ۝ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۝ (البلد: ۲:۱)

ترجمہ: مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شہر کی قسم کی مراد حضور ﷺ کی خاک

پا کی قسم مراد لی ہے (جیسا کہ مواہب لدنیہ وغیرہ کی روایت سے ظاہر ہے) حضرت شیخ

محقق نے مدارج النبوة میں فرمایا ہے کہ گویا حضور ﷺ کی خاک پا بھی اللہ تعالیٰ کے

ہاں دوسروں سے زیادہ معظّم ہے۔

آپ ﷺ کے کلام کی قسم

وَقِيلَ لِرَبِّ إِنْ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُوَدُّونَ ۝ (الزحرف - ۸۸)

ترجمہ: مجھے قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ اے میرے رب یہ

لوگ ایمان نہیں لاتے

آپ ﷺ کی عمر کی قسم

لَعَنَهُمُكَ اللَّهُمَّ لَعْنَى سَكْرَتِهِمْ بِعَمَلِهِمْ ۝ (الحجر: ۷۲)

ترجمہ: اے محبوب تمہاری جان کی قسم بیشک وہ اپنے نفس میں بھٹک رہے ہیں۔

۵۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں: حضور پر نور ﷺ کی خصوصی

عظمت کا اظہار یوں بھی ہوتا ہے کہ قرآن مقدس میں بعض جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں تو مذکور ہیں مگر ان کا جواب مذکور نہیں (اگرچہ ان دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں) اس کے برعکس حضور پر نور ﷺ کی دعائیں تو مذکور نہیں مگر انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے لئے جس جس چیز کی دعا کی تھی، حضور پر نور ﷺ کو بغیر طلب و دعا کے عطا فرمائے گا ذکر فرمادیا گیا۔ مثلاً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی

(الف) وَلَا تَخْزِنِي يَوْمَ يُكْفَرُونَ (شعرا: ۸۷)

ترجمہ: اور رسوائہ کرنا مجھ کو جس دن جی کر انھیں

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جواب مذکور نہیں۔ البتہ حضور پر نور ﷺ کو

امت سمیت یہ انعام دیا گیا

يَوْمَ لَا يَخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ (تحریم: ۲)

ترجمہ: جس دن اللہ رسوا نہ کرے گا نبی کو اور ان کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ

(ب) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا یوں مذکور ہے

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّاكَ وَنَحْنُ عَالِمُونَ (ابراہیم: ۳۵)

ترجمہ: اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت سے بچا

حضور پر نور ﷺ کے حق میں مانگے ارشاد ہوتا ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا (الاحزاب: ۳۳)

ترجمہ: اللہ کی چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے گندی باتیں اے گھر

والو اور تمہیں خوب ستھرا کرنا

قابل غور بات یہ بھی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا تو عبادت اصنام سے

بچنے کے لئے کی تھی، یہاں ہر گناہ و نقص کو عام ہے۔ وہ دعا تو خاص اپنے بیٹوں کے حق میں

تھی، یہاں حضور ﷺ کی ازواج مطہرات اور اولاد وغیرہ سب کو شامل کیا گیا ہے۔

(ج) حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایک اور دعا یوں بیان کی گئی

وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (الشعرا: ۸۵)

ترجمہ: اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں سے کر

حضور پر نور ﷺ کو بن مانگے فرمایا گیا

إِنَّا أَنْعَمْنَا بِكَ الْكَوْنُ (الکوثر: ۱)

ترجمہ: ہم نے تجھے کوثر بخشا

بلکہ یہاں تک فرما دیا گیا

وَأَسْأَلُكَ بِعَطِيَّتِكَ رَبِّكَ فَتَرْضَى ۝ (النہی: ۵)

ترجمہ: عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔
(د) اللہ کے ظلیل علیہ السلام کی ایک دعا یہ بھی ہے۔

وَأَجْعَلْ لِّي لِسَانَ صِدِّيقٍ لِّمَنِ الْأَنْفُسُ ۝ (الشعر: ۸۴)

ترجمہ: اور میری بچی ناموری رکھ بچھلوں میں
حضور پر نور ﷺ کو بے مائے اس سے بڑھ کر عطا ہوا یعنی

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝ (انشریح: ۳)

ترجمہ: اور ہم نے تیرے لئے تیرا ذکر بلند کیا

یاد رہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر تھا جو اللہ کے ظلیل اور
انبیاء و مرسلین علیہم السلام میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی
دعا کی طرف، انھوں نے التجا کی

(الف) رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ (طہ: ۲۵)

ترجمہ: اے میرے پروردگار میرے لئے میرا سینہ کھول دے
حضور پر نور ﷺ سے فرمایا گیا

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۝ (انشریح: ۱)

ترجمہ: کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا

۶۔ ہر عضو کا ذکر خیر: حضرت مولانا نور بخش توکلی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں:-

”اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہر عضو کا ذکر کیا ہے جس سے حق جل و علا کی کمال محبت و عنایت پائی جاتی ہے“

قلب مبارک: الف: مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ۖ (النجم: ۱۱)

ترجمہ: دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا

ب: لَوْلَا بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۖ عَلَىٰ قَلْبِكَ يَنْكُوتُ مِنَ الْمُنْذِرِينَ (الشعرا: ۱۹۳، ۱۹۴)

ترجمہ: اسے روح الامین لے کر اتر اترہا ہے دل پر کڑواؤ

زبان مبارک:

الف: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۖ (النجم: ۴، ۵)

ترجمہ: اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں

مکروہی جو انہیں کی جاتی ہے

ب: فَالْتَمَسْنَا لَهٗ لِسَانَكَ لَعَلَّهٖمْ يَتَذَكَّرُونَ (الدخان: ۵۸)

ترجمہ: تو ہم نے اس (قرآن) کو تمہاری زبان میں آسان کر

دیا کہ وہ سمجھیں۔

چشم مبارک:

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ ۚ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ الْكَرِيمِ ۖ

(النجم: ۱۷-۱۸)

ترجمہ: آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ بے شک اس نے اپنے

رب کی بہت بڑی نشانیاں دیکھیں

رُبِّكَ مَبَارَكٌ: قَدْ نَرَى ثَقْلَبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلَنُؤْتِيَنَّكَ رِزْقًا مَّا تَرْضَاهَا (البقرہ: ۱۳۳)

ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم تمہیں
پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔

دست مبارک اور گردن مبارک:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ (بنی اسرائیل: ۲۹)

ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ

سینہ مبارک:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ (الافتحاح: ۱)

ترجمہ: کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا

پشت مبارک:

وَوَضَعْنَا عَنُقَكَ (الذِّی الْقَضَ طَهَّرَكَ)

(الافتحاح: ۳۰)

ترجمہ: اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی

۷۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذکر: قرآن پاک میں نہایت ہی کثرت سے اللہ تعالیٰ
نے اپنے ذکر خیر کے ساتھ حضور ﷺ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ ایمان، اطاعت،

ایزاء برأت، اذان وغیرہ کے حکم و اعلان میں یہی اہتمام ہا رہا ہے مثلاً

- الف: أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الانفال: ۳۷)
 ب: اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (نور: ۹)
 ج: اسْتَجِيبُوا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ (الانفال: ۳۷)
 د: وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ (النساء: ۲)
 ر: يُؤَدُّنَ لِلّٰهِ وَرَسُولَهُ (الاحزاب: ۷)
 س: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (التوبة: ۱)
 ص: وَاِذْ اَنۡمَنَ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (التوبة: ۱)
 ط: يُحَارِبُوْنَ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ (المائدہ: ۵)
 ع: لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ (التوبة: ۳)
 ف: اِلَّا نَقَالَ لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ (الانفال: شروع)
 ق: يَشَاقِقِ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ (الانفال: ۲)
 ک: اَتْلَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولَهُ (التوبة: ۱۰)
 ل: فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ (النساء: ۸)
 م: فَاِنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُوْلِ (الانفال: شروع)
 ن: اَغْنَهُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ (التوبة: ۱۰)
 و: الَّذِيْنَ كَذَّبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ (التوبة: ۱۲)
 ی: اَنۡعَمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاَنۡعَمْتَ عَلَیْهِ (الاحزاب: ۵)

حضور پر نور ﷺ کے بارے میں

قرآن مقدس نے کیا عقائد و تصورات دیئے

اس سلسلے میں اوپر کے صفحہ ۱۴۷ میں کچھ تفصیل آچکی ہے۔ انھیں کو غور سے دیکھ لیا جائے تو بہت سی وضاحت خود بخود آ جاتی ہے۔ مثلاً نبوت و رسالت کا منصب کیا ہے اور اس پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں۔ پھر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ انبیاء و مرسلین علیہم السلام سب کے سب حضور پر نور ﷺ کے نائب، منظر اور امتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان سب کے فضائل و کمالات بھی حضور پر نور کا صدقہ ہیں اور سرکارِ دو عالم ﷺ ہی کی برکت سے انھیں جو کچھ ملا ہے، ملا ہے۔ وہ سب حضرات اللہ کے محبوب ہیں مگر حضور پر نور ﷺ محبوبِ اعظم ہیں۔ جب یہ سب حضرات اللہ کی بارگاہ سے فضائل و کمالات لے کر ہی آئے ہیں عیب یا نقص لے کر نہیں آئے تو ان سب کے آقا و مولا، سردار و سلطان، قائد و حاکم، نبی و رسول صلی اللہ علیہ و علیہم و بارک و سلم کے فضائل و کمالات کی حد کیا ہوگی، کسی بھی رسول کا ذکر ہو تو وہ فضیلت کے حوالے ہی سے ہوگا، معاذاً اللہ تنقیص و تردید کے انداز میں نہیں، قرآن پاک فرماتا ہے

بَلِّغْ الرِّسَالَ فَمَنْ لَّمْ يُبَلِّغْهُنَّ عَلَىٰ بَعْضِ مَا نُهُنَّ عَنْ كَلَّمَ
اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُنَّ دَرَجَاتٍ ط (البقرہ ۲۵۳)

ترجمہ: یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر افضل کیا، ان میں کسی سے اللہ نے کلام فرمایا اور کوئی وہ ہے جسے سب پر درجوں بلند کیا

کسی بھی رسول یا نبی کا ذکر کرنے والا ان کے فضائل کو نظر انداز کر کے کسی

برعکس انداز میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہے تو وہ قرآن کا مخالف اور کافر و منافق ہے۔ پھر جہاں تک حضور ﷺ کی ذات بابرکات کا تعلق ہے، حضور تو سب کے فضائل کا واسطہ و سبب اور اصل ہیں، اسی آیت میں دیکھ لیں، کس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اعظم و اکرم ﷺ کی یکتا فضیلت کا ذکر فرمایا ہے۔ یعنی ارشاد ہو رہا ہے ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی، ان میں سے وہ بھی ہیں جنہیں اللہ نے ہمکلامی کا شرف بخشا، ظاہر ہے وہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام ہیں اور پھر سب سے آخر میں جو سب سے آخر میں جلوہ افروز ہوئے، ان کا ذکر ہوا اور وہ بھی سرور بخش انداز میں وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ یعنی ان میں کسی کو درجوں بلند کیا، اور وہ ظاہر ہے سرور کوئین، مالک دارین، سید الثقلین، نبی المرحمین ﷺ ہیں۔

انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر بھی درجوں یعنی ایک دویا کنتی کے درجے بلند نہیں بلکہ غیر محدود و غیر محدود درجوں کی بلندی عطا فرمائی گئی۔ ان بے مثال و لا جواب فضائل کے ایک دو نمایاں ترین پہلو بیان کئے جاتے ہیں۔

۱۔ حضور اکرم ﷺ محمد و احمد ہیں: حضور ﷺ کے متعدد اسماء صفاتی ایسے ہیں جو اللہ کریم کے اسماء صفاتی کا پرتو ہیں مثلاً اللہ بھی رؤف اور رحیم ہے، اسی کے حبیب بھی رؤف و رحیم ہیں۔ یونہی بعض دوسرے اسماء گرامی ہیں۔

ان میں دو نام پاک ہیں جو سرکارِ دو عالم ﷺ کے ذاتی ہیں یعنی محمد، احمد، دونوں جن فضائل کا اعلان کرتے ہیں، ان کی بھی حد نہیں۔ پہلے پہلے اسم مبارک کو لیجئے، آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو جو مبارک نام دیئے گئے، ان میں کوئی ایک بھی

ان کی مخصوص فضیلت کو ظاہر نہیں کرتا مثلاً

- آدم: کے معنی گندم گوں ہیں۔ ابوالبشر کا یہ نام ان کے جسمانی رنگ کو ظاہر کرتا ہے۔
 نوح: کے معنی آرام ہیں، باپ نے ان کو آرام و راحت کا موجب قرار دیا۔
 اسحق: کے معنی ضاحک یعنی ہنسنے والا ہیں، ہشاش بشاش چہرے والے تھے۔
 یعقوب: پیچھے آنے والا، یہ اپنے بھائی یسو کے ساتھ توام (جڑواں) پیدا ہوئے تھے
 موسیٰ: پانی سے نکالا ہوا، جب ان کا صندوق پانی سے نکالا گیا، تب یہ نام رکھا گیا
 یحییٰ: عمر دراز، بڑھے ماں باپ کی بہترین آرزوؤں کا ترجمان ہے
 عیسیٰ: سرخ رنگ، چہرہ گلگوں کی وجہ سے یہ نام تجویز ہوا۔

اسماء بالا کو دیکھو اور ان کے معانی پر غور کرو کہ وہ کسی طرح
 مسمیٰ کی عظمت روحانی یا نبوت کی طرف ذرا سی بھی اشارت نہیں
 رکھتے مگر اسم حکمہ کی شان خاص ہے..... مجھ حکمہ
 (مضاعف) سے مباخذہ کے لئے ہے، یہ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی محمود ہیں، ملائکہ مقربین میں بھی محمود ہیں،
 زمرہ انبیاء و مرسلین میں بھی محمود ہیں اور اہل زمین کے نزدیک بھی محمود
 ہیں، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھتے، وہ بھی ان حجابا و شیم کے
 مداح ہیں، جن کا لزوم و ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے معنی اور
 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بدرجہ اتم ہے۔ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی
 مقام محمود والے ہیں اور لواؤ الحمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے راہت شامی کا

نام ہے۔ حضور ﷺ کی امت کا نام بھی انھیں مناسبات سے
 حمادون ہے“ (رحمۃ للعالمین حصہ سوم)

یہ نام پاک اللہ کے اسم پاک محمود سے نکالا گیا ہے۔ باب تعلق سے ہے اور اس کا معنی ہے
 الَّذِي يُحَمِّدُ حَمْدًا بَعْدَ حَمْدٍ، الَّذِي يُحَمِّدُ مَرَّةً بَعْدَ
 مَرَّةٍ الَّذِي يُحَمِّدُ كَرَّةً بَعْدَ كَرَّةٍ
 یعنی جس کی بار بار حمد و ثنا کی جائے (مگر یہ حمد و ثنا ختم نہ ہو)

یہ نام پاک حضور پر نور ﷺ کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اصل
 محمد وہی ہے جس کی سب تعریف کریں۔ اپنے بیگانے، اہل شرق و غرب،
 جنوب و شمال والے، بحر و بر والے، عرش و فرش کے مکین، جن و بشر، حور و ملک، بلکہ ساری
 خدائی بلکہ سب کا خدا۔

محمد ﷺ وہ ہیں جو حمد و ثنائی کے لائق ہیں انھیں عیب و نقص سے کوئی تعلق
 نہیں، چنانچہ جو شخص حضور ﷺ کو رسول مانے اور آپ کے کسی وصف کا انکار کرے یا
 آپ کے علم و حلم، جو و سخا، فضل و کرم، اختیار و اقتدار، رقت و عظمت کے کسی پہلو پر
 اعتراض کرے خود مجھوتا ہے بلکہ جو محمد بھی مانتا ہے، پھر بھی آپ کے فضائل و کمالات کے
 کسی عنوان کا منکر ہے تو گویا اپنے کاذب ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ یہ نام پاک ایسا خود
 کفیل ہے کہ جو اسے سمجھتا ہے۔ اعتراض و انکار سے خود رک جاتا ہے کیونکہ محمد مان کر
 ہرزہ سرائی کرنا آپ اپنی تردید کے مترادف ہے۔ چنانچہ اسی حقیقت کے پیش نظر کفار مکہ
 نے اپنے خیال میں نام مبارک بدل کر مذمم (یعنی جس کی مذمت کی جائے) رکھ لیا اور
 جب بھی حضور ﷺ کے بارے میں بکواس کرتے یہی ناپاک لفظ استعمال کرتے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تشریف کا اظہار کیا تو اللہ کے حبیب ﷺ نے فرمایا
 اَلَا تَعْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللّٰهُ عَنِّي شَعْمَ قُرَيْشٍ وَلَعْنَهُمْ
 يَشْتُمُونَ مَلَمَمًا وَيَلْعَنُونَ مَلَمَمًا وَالْاَمَامُ مُحَمَّدٌ

(بخاری شریف، کتاب الانبیاء)

ترجمہ: کیا تمہیں اس پر تعجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی
 گالیوں اور لعنت سے کس طرح بچایا ہوا ہے۔ وہ کسی مذم کو
 گالیاں دیتے ہیں اور کسی مذم پر لعنت بھیجتے ہیں جبکہ میں تو محمد
 ہوں (علیہ الصلوٰۃ والسلام)

کفار مکہ کی اس سمجھ اور محبوب خدا علیہ التحیۃ والثناء کے جواب سے وہ لوگ روشنی
 حاصل کریں جو کسی بھی پہلو یا کسی بھی بہانے حضور پر تو ﷺ کے کسی وصف پر مخالفانہ یا
 گستاخانہ طرز گفتگو اختیار کرتے ہیں۔

دیکھا آپ نے یہ اسم شریف سرا سرفراست ہے۔ گویا قدرت یہ چاہتی ہے کہ
 بڑے سے بڑا منکر بھی حضور ﷺ کا نام پاک لیتے ہی نعت پڑھنے پر مجبور ہو جائے، اور
 کوئی عشق و ایمان والا اس کی ہرزہ سرائی کا جواب دینے کیلئے اس کے سامنے نہ بھی ہو تو
 یہی نام پاک اس کی زبان سے نکل کر اس کی تردید کر دے۔

شاعر دربار الہی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

وَحَقَّقْ لَهُ مِنْ اِسْمِهِ لِجِلَّةٍ
 لِّدَوْلَةِ الْعَرْشِ مَحْمُودَةٍ وَهَذَا مُحَمَّدٌ

ترجمہ: یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پاک حیر کر اس سے اپنے حبیب

مکرم ﷺ کا نام پاک نکالا ہے تاکہ وہ اس کی عظمت کو ظاہر کرے چنانچہ عرش والا خود محمود ہے اور یہ ذات پاک محمد۔
(سے اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ و بارک وسلم)

بعض فرماتے ہیں محمود اور محمد میں ذکا فرق ہے اور وہ حرف علت ہے گویا محمود وہ ہے جسے علت والے بھی یاد کرتے ہیں لیکن محمد وہ ہیں جنہیں وہی یاد کرتے ہیں جو علت والے نہیں۔

اب آئیے دوسرے اسم ذاتی احمد کی طرف۔ یہ حامد سے یا حمید سے تفضیل کا صیغہ ہے۔ حامد سے ہو تو مفہوم ہوا سب سے زیادہ (اپنے رب کی) حمد کرنے والا اور حمید سے ہو تو معنی ہوا مخلوق میں جس کی سب سے زیادہ حمد کی جائے، واقعی کائنات میں کسی نے بھی اپنے رب کی اتنی حمد نہیں کی جتنی امام الانبیاء والمرسلین علیہم السلام نے کی اور مخلوق میں کسی کی بھی اتنی تعریف نہیں ہوئی جتنی اس جان خوبی و کمال شان محبوبی ﷺ کی ہوئی ہے۔ اس دوسرے اعتبار سے یہ بھی گویا معانی میں محمد سے ملتا جلتا ہے۔

فزوں تر از تو کسے را نہ حمد گفت جہاں
نہ برتر از تو کسے گفت حمد ربانی
ترا محمد و احمد زمین خواند و زماں
حمید باشد و محمود ذات سبحانی
خن ز واجب و ممکن نہ از ادب باشد
طفیل تست ہمہ کارگاہ امکانی !!

(رحمۃ اللعالمین مصنف قاضی سلیمان مرحوم)

﴿حضور ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں﴾

اللہ رب العالمین ہے یعنی سب جہانوں کا پروردگار اور حضور پر نور ﷺ کو اس نے رحمۃ للعالمین بتایا یعنی سب جہانوں کے لئے رحمت اور واسطہ فیض۔ نہ کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے بے نیاز ہے نہ حضور ﷺ کی رحمت سے۔ اللہ مخلوق کے کسی فرد پر بھی جو کرم فرماتا ہے، حضور پر نور ﷺ کے وسیلے سے فرماتا ہے۔ یا یوں سمجھو جس کو بھی دیتا ہے، اللہ ہی دیتا ہے مگر دینا حضور پر نور ﷺ کے وسیلے سے ہے اور جس کو بھی دیتے ہیں حضور ﷺ ہی دیتے ہیں، مگر دیتے اللہ کے فضل سے ہیں۔ خود فرماتے ہیں

أَنَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي (بخاری و مسلم)

میں بانٹنے والا ہی ہوں اور اصل عطا فرمانے والا اللہ ہے

اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں:

رب ہے معطی ، یہ ہیں قاسم

رزق اس کا ہے ، کھاتے یہ ہیں

اس کی بخشش ، ان کا صدقہ

دیتا وہ ہے ، دلاتے یہ ہیں !

غزالیؒ زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب علیہ الرحمۃ کے بقول جو سارے جہان کے لئے رحمت ہے، اسے زندہ ہونا چاہئے، کائنات کے ذرے ذرے کے حال سے واقف ہونا چاہئے، سب سے قریب ہونا چاہئے اور خدا کے فضل و عطا سے سب کا مشکل کشا اور حاجت روا ہونا چاہئے، جو زندہ نہ ہو کسی کے حال سے واقف نہ ہو،

قریب نہ ہو اور کسی کی مصیبت دور اور کسی کی حاجت پوری کرنے کا اختیار نہ رکھتا ہو، کسی پر کیا رحم کر سکتا ہے اور کس معنی میں رحمۃ للعالمین ہو سکتا ہے۔

﴿حضور ﷺ اول و آخر ہیں﴾

تمام عالمین کے لئے رحمت ہونے والی ذات کے لئے ضروری ہے کہ وہ عالمین سے پہلے موجود ہو اور عالمین کے بعد تک موجود رہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (الحید-۳)

ترجمہ: وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہی سب کچھ جانتا ہے

شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی (علیہ التحیۃ والسلام)۔ یعنی اللہ اپنی شان یکتا کے مطابق اول، آخر، ظاہر، باطن اور ہر شے کو جاننے والا ہے اور حضور پر نور ﷺ بھی اس کے فضل سے مخلوق میں اول، آخر، ظاہر، باطن اور ہر شے کو جانتے ہیں۔ مزید اطمینان کے لئے دیکھئے حضرت جبریل علیہ السلام حضور پر نور ﷺ کی بارگاہ یکس پناہ میں حاضر ہو کر یوں سلام عرض کرتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَوَّلُ
السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا آخِرُ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ظَاهِرُ

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا بَاطِنُ

(رسالہ ختم نبوت از اعلیٰ حضرت بحوالہ شرح فہم شریف)

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر

وہی قرآن وہی فرقان، وہی بس وہی طہ

(حکیم الامت اقبال)۔

۱: حضور پر نور ﷺ کا اول ہونا:

قرآن پاک سے یوں بھی ثابت ہے

الْفَرْدِیْنَ اللّٰہِ یُفْخِرُوْنَ وَلَہٗ اَسْلَمَ مِنْ لِّی السَّمَوٰتِ وَ

الْاَرْضِ طُوْعًا وَكَرْہًا وَاللّٰہُ یُوجِعُوْنَ ۝ (آل عمران-۸۳)

ترجمہ: تو کیا اللہ کے دین کے علاوہ اور دین چاہتے ہیں اور اسی

کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں خوشی

سے اور مجبوری سے اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

دیکھا، آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز نے اللہ کے حضور گردن جھکائی ہے یعنی یہ

چیزیں مسلم ہیں، مگر سب سے پہلا مسلم کون ہے؟ آگے پڑھیں

قُلْ اِنَّ صَلَاحِیْ وَنَسِیْ وَمَحِیْاى وَمَعِیْاى لِلّٰہِ رَبِّ

الْعٰلَمِیْنَ ۝ لَا حَرِیْکَ لَہٗ ۭ وَبِذٰلِکَ اٰمَرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ

الْمُسْلِمِیْنَ ۝ (الانعام-۱۶۲-۱۶۳)

ترجمہ: تم فرماؤ بیشک میری نماز اور قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنے

سب اللہ کے لئے ہے جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلم ہوں۔ زمین و آسمان کی ہر چیز مسلم اور سب سے پہلے مسلم ہیں حضور ﷺ تو اولیت واضح ہوگئی۔

جہاں تک احادیث شریفہ کا تعلق ہے، وہ تو اس باب میں متعدد ہیں مثلاً
أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي

یہ حدیث پاک از حد مشہور ہے حتیٰ کہ مولانا محمد ادریس کاندھلوی دیوبندی نے عقائد الاسلام حصہ دوم میں اسے عنوان بنایا ہے اور علماء دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے نشر الطیب میں پہلا عنوان یوں تحریر فرمایا ہے
”پہلی فصل نور محمدی کے بیان میں“

۲: حضور خاتم النبیین ہیں: حضور ﷺ آخر ہیں اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ بعثت میں سب انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد ہیں۔ یہ عقیدہ قرآن کریم کی متعدد آیات سے واضح ہے۔ سورۃ الاحزاب میں تو بالکل دو ٹوک اعلان ہے

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ ط وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (الاحزاب۔ ۴۰)

ترجمہ: محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں کچلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے

یہ اسلام کا ایسا بنیادی عقیدہ ہے جیسا توحید اور حضور ﷺ یا دوسرے رسولوں کی رسالت۔ چنانچہ اس کا منکر اسی طرح دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے جیسا حضور ﷺ

کو رسول نہ ماننے والا۔ بیشمار احادیث سے ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے چنانچہ حضور ﷺ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا نبی نہیں دجال ہوتا ہے۔ کتنا غضب ہے اللہ کے سچے رسول صلی علیہ السلام آئیں گے تو نبوت کا دعویٰ نہ کریں اور کوئی کانا یہ جرات کرے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کے خلاف تھا کہ رحمۃ اللعالمین کا دروازہ دکھا کر پھر مخلوق کو کسی اور دروازے کی طرف بلائے۔
حضرت اقبال فرماتے ہیں۔

۱۔ حق تعالیٰ پیکر ما آفرید

وز رسالت در تن ما جاں رسید

۲۔ حرف بے صوت اندریں سالم بدیم

وز رسالت مصرع موزوں شدیم

۳۔ از رسالت در جہاں ملکون ما

از رسالت دین ما آئین ما

۴۔ از رسالت صد ہزار ما یک است

جزو ما از جزو مالائیک است

۵۔ ما از حکم نسبت او ملتیم

اہل عالم را پیام رحمتیم

۶۔ تا نہ این وحدت زدست ما رود

ہستی ما با ابد ہدم شود

۷۔ پس خدا بر ما شریعت ختم کرو

پر رسول ما رسالت ختم کرو

۸۔ لانی بعدی زا حسان خداست

پردہ ناموس دین مصطفیٰ است

۹۔ حق تعالیٰ نقش ہر دعویٰ شکست

تا ابد اسلام را شیرازہ بست

ترجمہ: رب تعالیٰ نے امت مسلمہ کا ہیکر پیدا فرمایا اور رسالت سے

اس بدن میں جان پھونگی

۲۔ ہم اس دنیا میں صرف بے آواز تھے۔ رسالت نے ہمیں با وزن

مصرعہ بتا دیا

۳۔ رسالت ہی سے دنیا میں وجود قائم ہے۔ ہمارے دین اور

آئین کا دار و مدار بھی رسالت پر ہی ہے۔

۴۔ رسالت ہی سے ہم ہزار ہا ہونے کے باوجود ایک ہیں اور

ہمارے اجزاء ایک دوسرے سے قطعاً جدا نہیں ہو سکتے۔

۵۔ ہم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نسبت سے ایک ملت ہیں اور

دنیا والوں کے لئے رحمت کا پیغام ہیں۔

۶۔ اس لئے کہ یہ وحدت ضائع نہ ہو اور ملت ہمیشہ رہے، خدا

نے ہمارے رسول پر رسالت اور ہم پر شریعت ختم کر دی۔

۸۔ ختم نبوت تو خدا کا خاص احسان ہے اور دین مصطفیٰ کی عزت

اس سے ہے۔

۹۔ ختم نبوت سے خدا نے نئی نبوت کے ہر دعویٰ کو توڑ کے رکھ دیا اور

ہمیشہ کے لئے ملت اسلام کی شیرازہ بندی کر دی۔

۳۔ حضور شاہد اور حاضر و ناظر ہیں:

اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝
وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ۝ (الاحزاب)

شاہد شہود سے ہو تو اس کا معنی حاضر اور مشاہدے سے ہو تو ناظر۔

چونکہ یہ دونوں سے ہے، اس لئے اس کا لغوی معنی ہے حاضر و ناظر،

لہذا حضور پر تو ﷺ اپنی روحانیت سے ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں

(کیونکہ ارسلا میں رسالت کا ذکر کر کے فوراً شاہد فرمایا تاکہ

واضح ہو جائے کہ جہاں تک آپ کی رسالت ہے، وہیں تک

حاضر و ناظر ہیں۔ ظاہر ہے رسول عالمین کے ہیں (جیسا کہ اوپر

تفصیل سے گزرا) تو حاضر و ناظر بھی خدا کے فضل سے سارے

عالمین میں ہیں۔ جب حاضر و ناظر ہیں تو ظاہر ہے مبشر اور نذیر بھی

ہیں یعنی جن انعامات کی بشارت دیتے ہیں، دیکھ کر دیتے ہیں اور

جن عذابوں سے ڈراتے ہیں، وہ بھی ان کی نظر میں ہیں۔ یہ اللہ کی

ذات کی طرف بلانے والے ہیں اور یہ منصب انھیں اللہ کے اذن

سے ملا ہے۔ لہذا اکائیات میں جسے بھی عرفان ذات میسر ہوگا، ان

کے وسیلے اور توجہ سے ہوگا۔ قرآن پاک میں سورج کے لئے سراج

کا لفظ آیا ہے۔ گویا یہ نہایت ہی عظیم الشان سورج ہیں جو منیر ہیں
یعنی نور دینے والے نور بنانے والے۔ کیا کفر ممکن انداز ہے
قرآن پاک کا جسے نور ماننا بھی منافقین پر گراں ہے، انھیں منیر یعنی
نور بنانے والا فرما رہا ہے۔ اگر ایسی نور علی نور کے نور کو بھی کوئی
مانے تو اس کی مرضی

گر نہ بیند بروز شیر چشم

چشمہ آفتاب را چہ گناہ

حضور ﷺ حاکم و مختار ہیں: جب حضور پر نور ﷺ سب کے رسول ہیں
تو سب کے مطاع و حاکم بھی ہیں۔ قرآن پاک میں اطاعت کی تاکید میں کئی آیات
کریمہ ہیں۔ اللہ کریم نے اطاعت رسول ہی کو اطاعت خدا کا معیار ٹھہرایا ہے۔
مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَعَا
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِظًا (النساء۔ ۸۰)

ترجمہ: جس نے رسول کا حکم مانا اس نے بیشک اللہ کا حکم مانا اور جس

نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کے بچانے کو نہ بھیجا

دور حاضر کے بعض فکری دہشت گردوں کے نزدیک رسول سے مراد بھی قرآن

پاک ہی ہے، حالانکہ خود قرآن پاک نے دو ٹوک انداز میں اعلان فرمایا

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

یہ کہیں نہیں فرمایا

الْقُرْآنُ رَّسُولُ اللَّهِ

متحد آیات ہیں جن میں رسول سے قرآن مراد لینا ممکن ہی نہیں ہے۔ مثلاً
 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
 عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ (التوبہ ۱۲۸)
 ترجمہ: بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن
 پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت
 چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔

یا مثلاً

بَلْ ظَنَنْتُمْ أَن لَّنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ
 أَهْلِيهِمْ أَبَدًا (الفتح ۱۲)
 ترجمہ: بلکہ تم تو یہ سمجھ ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں
 کو واپس نہ آئیں گے۔

یہی سب سے اندازہ لگائیے، انسان بغاوت پر اترتا ہے تو کس قہر و زلت میں
 جا گرتا ہے۔ اس قسم کے بے دینیوں کو اطاعت رسول سے وحشت تھی تو قرآن پاک کے
 حکم اطاعت رسول کو بد لے کے لئے انھوں نے رسول کا معنی ہی قرآن گمراہ کیا۔ اور پھر
 مکاری دیکھئے اپنا نام بھی اہل قرآن رکھا۔ واللہ رسول کی اطاعت سے روگردانی کرنے
 والے سے بڑا اہل قرآن اور باغی قرآن کون ہوگا۔

خبر بات ہو رہی تھی حضور ﷺ کے رسول کل اور مطاع کل ہونے کی۔ سو جسے حضور
 اور ﷺ کی اطاعت سے انکار ہے وہ قرآن پاک کی رو سے کافر ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

الْكَافِرِينَ ۝ (آل عمران-۳۲)

ترجمہ: تم فرما دو کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا، پھر اگر وہ منہ پھیریں
تو اللہ کو خوش نہیں آئے کافر۔

دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ

لَمْ لَا يَجِئُوا إِلَى الْقِسْمِ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا

تَسْلِيمًا ۝ (النساء: ۶۵)

ترجمہ: تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے
جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، پھر
جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی
سے مان لیں۔

﴿حضور اللہ کے محبوب اعظم ہیں﴾

یوں تو ہر نبی علیہ السلام اللہ کا محبوب اور مستجاب الدعوات ہوتا ہے مگر حضور پر نور ﷺ

اللہ کے محبوب اعظم ہیں اور یہاں دعائی نہیں، رضا بھی ملحوظ ہے

منظور ہیں اہل و عیال کے اشارے سے دعائیں

کب تیر کماندار نبوت کا خطا ہوا!!

چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

لَقَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَوْلِئِكَ قَوْلُهُ

تَوَضَّعَ لِقَوْلِ وَجْهِكَ سَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۝ (البقرہ-۱۲۲)

ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا تو ضرور ہم پھیر دیں گے اس قبلہ کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف

دوسرے مقام پر مزید وضاحت سے فرمایا

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝ (الفحی-۵)

ترجمہ: اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے

ایسا ہی مضمون حدیث قدسی میں ہے

كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاكَ يَا مُحَمَّدُ.

ترجمہ: سارے میری رضا چاہتے ہیں اور اے محمد ﷺ میں تیری رضا چاہتا ہوں۔

﴿حضور ﷺ مقنن یعنی قانون ساز ہیں﴾

جب حضور ﷺ کی اطاعت مطلقاً واجب ہے اور آپ کی اطاعت اور فیصلے کا منکر کافر ہے حتیٰ کہ آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور آپ کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہو (کہ اللہ کی طرف سے رسول و نمائندہ بنائے جانے کا اولین تقاضا یہی ہے) تو ماننا ہوگا سارا نظام شریعت حضور ﷺ ہی کے گرد گھومتا ہے، چنانچہ حکم ہوتا ہے۔

وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ لِيَأْخُذَ بِهِ وَمَا لَكُمْ عَنْهُ فَأْتَهُوا ۚ

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ (الحشر-۵)

ترجمہ: اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں، وہ لو اور جس سے منع

فرمائیں، باز رہو اور اللہ سے ڈرو بیشک اللہ کا عذاب سخت ہے۔
 دیکھئے غضب خداوندی کے تور، جو بد بخت شخص اللہ کے پیارے رسول ﷺ کو
 'دینے والا نہیں مانتا اور حضور کو منع فرمانے والا نہیں مانتا، اللہ سے نہیں ڈرتا وہ عذاب
 سخت کا مستحق ہے

بَيْنَا الْأَمْرُ النَّاهِي فَلَا أَحَدًا

أَوْ لِي قَوْلٍ لَا مِنْهُ وَلَا نَعْمَ (قصیدہ برودہ)

ترجمہ: ہمارے نبی آمر (یعنی نیکی کا حکم دینے والے) اور ناہی
 (یعنی برائی سے روکنے والے) ہیں اور کوئی ایک بھی حکم دینے اور
 روکنے میں آپ سے زیادہ سچا نہیں۔

اس قانون سازی کی حدیث پاک میں بیٹا رشتائیں ہیں، کم از کم اتنا تو بالکل
 واضح ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں مختلف احکام عطا فرمائے مگر تفصیل نہ بتائی کہ اسے
 اپنے رسول پر چھوڑ دیا۔ مثلاً نماز کا حکم دیا تو پڑھنے کی صورت نہ بتائی۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل
 کی صورت وہی ہوگی جو حضور ﷺ نے فرمائی۔ جو حضور ﷺ کے حکم پر قیام و رکوع و سجود
 نہیں کرے گا قرآنی حکم نماز کی تعمیل سے قاصر اور باغی سمجھا جائے گا۔ مزید ارشاد فرمایا

وَجِلَّ لَهُمُ الطَّيِّبُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
 إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ط (الاعراف: ۱۵۷)

ترجمہ: اور ستھری چیزیں ان کے لئے حلال فرمائے گا اور گندی
 چیزیں انھیں حرام کرے گا اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے
 پھندے جو ان پر تھے، اتارے گا۔

جو حضور پر نور ﷺ کے اس اختیار کے منکر ہیں، ان سے جہاد کرنے کا حکم

ہے، ارشاد ہوتا ہے

لَقَالُوا الْبَلِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلَا یُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ وَلَا یَدِیْنُوْنَ فِیْنِ الْحَقِّ مِنَ الْبَلِیْنَ اَوْ تَوَا
الْکِتَابِ حَتّٰی یُعْطُوْا الْجِزْیَةَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صٰغِرُوْنَ ۝ (التوبہ: ۲۹)
ترجمہ: لڑو ان سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور قیامت پر اور
حرام نہیں مانتے اس چیز کو جس کو حرام کیا اللہ اور اس کے رسول
نے اور سچے دین کے تابع نہیں ہوتے یعنی وہ جو کتاب دیئے
گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہو کر۔

کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کے سوا حلال و حرام کرنے کا اختیار کسی اور کو نہیں دیا۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِیْنَ قَتَلُوْا اَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ حَرَمُوْا
مَا رَزَقَهُمُ اللّٰهُ الْفِتْرَآءَ عَلٰی اللّٰهِ ۭ قَدْ ضَلُّوْا وَاَمَّا کُنُوْا
مُهْتَدِیْنَ ۝ (الانعام: ۱۴۰)

ترجمہ: بیشک تباہ ہوئے وہ جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں احتقانہ
جہالت سے اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو انھیں اللہ نے روزی دی
اللہ پر جھوٹ باندھنے کو، بیشک وہ بہکے اور راہ نہ پائی۔

اس سے پہلے فرمایا

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَا تَحَرِّمُوْا طٰیِبٰتِ مَا حَلََّلَ اللّٰهُ لَکُمْ
وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِیْنَ ۝ (المائدہ: ۸۷)

ترجمہ: اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ، وہ ستمری چیزیں کہ اللہ نے تمہارے لئے حلال کیں اور حد سے نہ بڑھو، بے شک حد سے بڑھنے والے اللہ کو ناپسند ہیں۔

﴿اللہ اور رسول کا فضل﴾

اوپر کی آیات پر غور کیجئے، حضور ﷺ جو دیں وہ لوگو دینے والے ہوئے اور روکیں تو باز رہو تو روکنے والے ہوئے، دیتے ہیں پاکیزہ چیزیں اور روکتے ہیں حرام چیزوں سے، بوجہ اور گلے کے چمکدے اتارتے ہیں تو سب رحمتیں ہیں، جنہیں عام کرنے کے لئے رب العلمین نے رحمۃ للعالمین کو بھیجا ہے (جل وعلا و ﷺ)

وَمَا لَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ ج

(التوبہ: ۷۴)

ترجمہ: اور انھیں کیا برا لگا بھی تا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انھیں اپنے فضل سے غنی کر دیا

اس سے پہلے فرمایا

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ ۖ إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَاثِقُونَ (التوبہ: ۵۹)

ترجمہ: اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے جو اللہ و رسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں اللہ کافی ہے، اب دیتا ہے اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔

﴿اللہ اور رسول ﷺ کی رضا﴾

جب ہر نعمت و دولت میں اللہ اور رسول (جل و علاؤ علیہ) کے فضل کی کار فرمائی ہے تو انہیں کو سب سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے۔

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِمَرْضَوْنَكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ إِنَّكُمْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ۝ (التوبہ: ۶۲)

ترجمہ: (منافق) تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اور اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے۔

﴿حسین ترین نمونہ عمل﴾

’رضا‘ کی صورت یہی ہے کہ حضور ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے مطابق زندگی بسر ہو

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (الاحزاب: ۲۱)

ترجمہ: بیشک اللہ کے رسول میں تمہارے لئے نہایت حسین نمونہ ہے اس کے لئے جو اللہ اور قیامت کے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہو۔

﴿محبوب سبحانی کون؟﴾

جو حضور پر نور ﷺ کا تابع فرمان ہے

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

كُنُوْا بِكُمْ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ (آل عمران ۷۷)

ترجمہ: اے محبوب تم فرما دو، لوگو! اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری فرمانبرداری کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنالے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بہت بخشنے والا بیحد رحم فرمانے والا ہے۔

﴿تعظیم و توقیر﴾

جس محبوب اکرم ﷺ کی فرمانبرداری و غلامی سے کوئی شخص اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ظاہر ہے اس کی تعظیم و توقیر کتنی ضروری ہوگی۔ چنانچہ قرآن پاک نے اسے مقامِ صِدِّیْقَت میں ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر رکھا اور پھر عبادات کا ذکر فرمایا

اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَٰهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وَّ نَذِيْرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَتَعَزَّوْهُ وَتُقِرُّوْهُ وَاَنْتُمْ حَوٰثِرُكُمْ ۝ (فتح ۸۰)

ترجمہ: بیشک ہم نے تمہیں مشاہدہ کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور (عذاب سے) ڈرانے والا بنا کر بھیجا تا کہ اے لوگو! تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔

بلکہ حضور اکرم و اعظم ﷺ کی تعظیم و توقیر اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے ستر ساتھی زندہ کر دیئے تو دنیا و عقبیٰ کی خصوصی رحمتوں اور نوازشوں کے لئے نبی آخر الزماں ﷺ کی پیروی کرنے والوں کا اعلان کر

دیا اور ان کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے فرمایا

فَاللَّيْلِينَ اٰمَنُوْا بِهِ وَحَزَّوْهُ وَنَصَرُوْهُ وَاتَّبَعُوا النُّوْرَ الَّذِيْ
اَنْزَلَ مَعَهُ اَوْ لَيْسَ هُمْ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ (الاعراف- ۱۵۷)

ترجمہ: تو وہ جو ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں
اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی باعزاد ہوئے

﴿بے ادبی کا وبال﴾

حضور ﷺ کی آواز مبارک سے بھی آواز اونچی ہو جائے تو سب اعمال و

عبادات و صدقات ضبط ہو جاتے ہیں اور یہ کفر کی علامت ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ
النَّبِيِّ ۚ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ
اَنْ يَّحْطَ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَانْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ۝ (الحجرات- ۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو نبی کی آواز سے
اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے
سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور
تسبیحیں خبر نہ ہو۔

چنانچہ ایسا لفظ بھی بولنے سے منع کر دیا گیا جس کے دو معنی ہوں، ایک اچھا اور
دوسرا برا، بعض دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کچھ توجہ ہٹ جانے سے کوئی ارشاد نہ سمجھ پاتے
تو عرض کرتے راعنا (یعنی یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے) راعنا یہودی کی زبان میں

گالی تھی، وہ اسی نیت سے کہنے لگے تو فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا

انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (البقرہ-۱۰۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! ارعنا نہ کہو اور عرض کرو! نظرنا (یعنی حضور ہم پر

نظر رکھیں) اور (پہلے ہی سے بغور) سنو اور کافروں کے لئے

دردناک عذاب ہے۔

صاف ظاہر ہے اس آیت میں کافروں سے مراد حضور رسول اکرم ﷺ کے

بے ادب ہیں۔

ہاں ہاں جس محبوب اقدس ﷺ کی مبارک آواز سے کسی کی آواز بلند ہو

جائے تو تمام اعمال ضبط ہو جاتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کوئی نازیبا لفظ یا ایسا لفظ جس کا

ایک معنی برا ہو باقی اچھے تو دیدہ و دانستہ اسے استعمال کرنا کیوں نہ کفر ہوگا۔ یقیناً ایسے لوگ

حضور پر نور ﷺ کو ایذا دیتے ہیں اور اس کی سزا از حد سخت ہے

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (التوبہ: ۶۱)

ترجمہ: اور جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، ان کے لئے دردناک

عذاب ہے۔

ایک طرف یہ ہے ادب و تعظیم کی اہمیت کہ ایمان کے بعد بعثت کا مقصد ہی

ہے اور اس کے عہدات، چنانچہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں صرف اتنی بے ادبی کہ آواز

مبارک سے زیادہ آواز ہو جائے تو تمام اعمال حسنہ ضبط، پھر اسے کفر سے تعبیر کرنا اور بے

ادبی کرنے والوں کے لئے عذاب الیم کی وعید، کس احتیاط کا تقاضا کرتا ہے۔ اور آج جو

لوگ علم و فضل، کمالات و تصرفات اور رحمت و بَرَکت پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے لئے کیا کیا لعنتیں ہوں گی اور کیا کیا عذاب الیم ہوگا۔ اللہ کا خوف رکھنے والوں کو انصاف سے کام لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ جن لوگوں نے مقام نبوت کا ذکر کرتے ہوئے ”چوہڑے چمار“ جیسے الفاظ لکھے ہیں۔ شیطان کے علم کو ذرہ ذرہ تک وسیع کیا اور حضور کائنات کے آقا و مولا ﷺ کے لئے دیوار کے پیچھے کے علم کا انکار کیا۔ ہر ایک مسلمان کو رحمۃ اللعالمین کہنا جائز قرار دیا اور یہ بکا کہ حضور پر نور ﷺ کے بعد کوئی نبی آجائے تو آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا وغیرہ وغیرہ خرافات جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن پاک کی رو سے کیا سمجھنا چاہئے اور کیا ان کا قاسم العلوم، حکیم الامت، شیخ الاسلام، شیخ القرآن، شیخ الحدیث، امام العصر، قلب وقت، غوثِ دوراں کہلاتا انھیں لعنت یا عذاب الیم سے بچالے گا۔ بھلا ہو مجدد ملت اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان صاحب قدس سرہ کا جنھوں نے انگریزوں کے گھڑے ہوئے ”قائدین“ کے مقابلے میں قرآنی فکر پیش کیا اور اللہ کے حبیب ﷺ کے مقابلے میں کسی بڑے سے بڑے ملا کی پروا نہیں کی۔ اس بات کا اعتراف مشہور دیوبندی محدث و مصنف مولانا محمد ادریس کاندھلوی بھی کھلے بندوں کرتے تھے۔ جناب کوثر نیازی سابق وزیر حج لکھتے ہیں۔

”میں نے صحیح بخاری کا درس مشہور دیوبندی عالم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی مرحوم و مغفور سے لیا ہے، کبھی کبھی اعلیٰ حضرت کا ذکر آجاتا تو مولانا کاندھلوی فرمایا کرتے

”مولوی صاحب! (اور یہ مولوی صاحب ان کا تکیہ کلام تھا) مولانا

احمد رضا خان کی بخشش تو انہی فتوؤں کے سبب ہو جائے گی اللہ تعالیٰ

فرمائے گا، احمد رضا خان! تمہیں ہمارے رسول سے اتنی محبت تھی کہ اتنے بڑے بڑے عالموں کو بھی تم نے معاف نہیں کیا۔ تم نے سمجھا کہ انہوں نے تو بین رسول کی ہے تو ان پر بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا، جاؤ اسی ایک عمل پر ہم نے تمہاری بخشش کر دی“

یاد رہے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان قدس سرہ نے تو بین کرنے والوں پر کفر و ارتداد کا فتویٰ یک دم نہیں دے دیا بلکہ تھا نوی جیسے لوگوں سے اتمام حجت کے لئے باقاعدہ خط و کتابت کی، جب یہ لوگ اپنی عبارات کو کئی مہینوں کی تک دوو کے بعد بھی بے غبار ثابت نہ کر سکے تو اعلیٰ حضرت نے مجبوراً کفر کا فتویٰ دے دیا۔ حقیقت یہی ہے کہ جن عبارات پر کفر کا فتویٰ دیا، وہ یقیناً کفریہ اور گستاخانہ تھیں اور یقیناً مولانا ادریس صاحب بھی اس حقیقت کو جانتے تھے مگر جامعہ اشرفیہ کی شیخ الحدیثی نے انہیں پوری طرح سچ کہنے سے باز رکھا۔ تاہم جس ماحول میں انکار فضائل اور گستاخی کی تربیت دی جاتی ہو، اس میں اتنی بات بھی بڑی بات ہے۔ مجھے علماء دیوبند سے یہ گلہ ہے کہ ان میں بعض نے تو کھلم کھلا اللہ اور اس کے رسول مکرم ﷺ کی شان میں گستاخیاں کیں اور دوسرے انہیں گستاخیاں سمجھتے ہوئے ان کی استادی اور پیری وغیرہ کے پیش نظر ان کو شیخ الاسلام، قاسم العلوم اور حکیم الامت وغیرہ کہتے رہے، حالانکہ ان کے اپنے ضمیر اس طرز عمل سے مطمئن نہیں تھے۔ کاندھلوی صاحب کے اسی ارشاد پر غور کر لیں۔ کیا محض تو بین سمجھ لینے سے کفر کا فتویٰ دینا جائز ہے اور کیا کفر کا غلط فتویٰ دیا جائے تو کافر کہنے والا خود کافر نہیں ہو جاتا حالانکہ حدیث پاک سے بصراحت ثابت ہے کہ بلا وجہ دوسرے کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔

﴿حضور ﷺ محبوب اعظم ہیں﴾

ہاں ہاں حضور پر نور ﷺ ہی مومن کی نظر میں محبوب اعظم ہیں کیونکہ جیسے آپ کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہے یوں ہی آپ کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے۔ یہ مضمون بخاری و مسلم کی حدیثوں میں جلوہ فرما ہے مگر ہم تو یہاں قرآن پاک ہی کے ارشادات کو پیش کرنے کے پابند ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کے کسی مخالف سے دوستی گویا اللہ کے مخالف سے دوستی ہے اور یہ صریحاً ایمان کے تقاضوں کے برعکس ہے۔ صرف ایک آیت حاضر خدمت ہے۔

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ
حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ
أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ؕ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ
الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ ۖ وَيَدٌ يُّغْلِبُ لَهُمُ جَنَّتْ تَجْرِي
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ غُلِبَ لَيْسَ لَهَا ۖ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ ؕ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ (البقرہ: ۱۷۷)

ترجمہ: تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور پچھلے دن پر کہ دوستی کریں ان سے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے مخالفت کی اگرچہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا کنبے والے ہوں، یہ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا اور اپنی

طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور انھیں ایسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے اللہ کی جماعت، خبردار اللہ ہی کی جماعت کامیاب ہے۔

یہ ہیں اللہ اور رسول ﷺ کے مقابلے کسی کی بھی پروا نہ کرنے کے فضائل

- ۱۔ اللہ ان کے دلوں میں کندہ کر دیتا ہے۔
- ۲۔ اپنی طرف کی ایک روح سے ان کی امداد فرماتا ہے
- ۳۔ انھیں جنتوں میں لے جائے گا۔
- ۴۔ اللہ کی رضا انھیں حاصل ہوگی اور یہ بھی اللہ سے راضی رہیں گے۔
- ۵۔ یہ اللہ کی پارٹی میں شامل کر لئے گئے اور ظاہر ہے اللہ کی پارٹی ہی دو جہان میں کامیاب ہو سکتی ہے۔

﴿نبی ﷺ جان سے بھی قریب ہیں﴾

رب تعالیٰ فرماتا ہے

اَلَّتَّبِیُّ اَوَّلٰی بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ (الاحزاب: ۶)

ترجمہ: یہ نبی ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے
کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنے نبی ﷺ کو دور نہ سمجھے، بلکہ اتنا قریب جائے کہ جان بھی اتنی قریب نہیں۔ (بانی دارالعلوم دیوبند کو بھی اس معنی سے انکار نہیں جیسا کہ ان کی تحذیر الناس سے واضح ہے) اسی لئے ایک آیت میلاد میں فرمایا گیا

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ
عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (سورۃ التوبہ)

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن
پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے تمہاری بھلائی کے نہایت
چاہنے والے، مسلمانوں پر کمال مہربان ہیں۔

﴿حضور ﷺ سب کچھ جانتے ہیں﴾

قرآن پاک کی رو سے حضور ﷺ اپنی امت کے گواہ اور حضور ﷺ کی
امت باقی لوگوں کی گواہ۔

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ط (البقرہ ۱۴۳)

ترجمہ: اور بات یوں ہے کہ ہم نے تمہیں سب امتوں میں افضل
کیا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ

”قیامت میں دیگر انبیاء علیہم السلام کی قومیں ان
بزرگوں کی تبلیغ کا انکار کریں گی تو حضور ﷺ کی امت ان انبیاء
علیہم السلام کے حق میں گواہی دے گی اور حضور ﷺ اپنی امت
کی تصدیق فرمائیں گے“ (نور العرفان)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ اسی آیت کے تحت تفسیر عزیزی
میں فرماتے ہیں (ترجمہ)

”رسول اکرم ﷺ اپنے نور نبوت سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ دین کے کس درجے میں ہے اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور کونسا حجاب اس کی ترقی میں مانع ہے۔ لہذا حضور ﷺ تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو، تمہارے نیک و بد اعمال کو اور تمہارے اخلاص و تفاق کو جانتے پہچانتے ہیں۔ اس لئے ان کی گواہی بحکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔ (ج: ۱، ص ۶۳۶)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ تک سب کا یہی عقیدہ تھا۔ پھر آپ ہی کے گھر سے آپ ہی کا بھتیجا سلخیل نامی منظر عام پر آیا تو اس نے امت کو ’شُرک‘ سے بچانے کے لئے قرآن پاک کی تعلیمات کو اس انداز میں پیش کیا جو اس کا اپنا تھا اور بالکل جدید تھا اس دور میں انگریز بلا شرکت غیرے پورے برصغیر پر قبضہ کرنے پر تلے ہوئے تھے، ہندوؤں سے انھیں کوئی خطرہ نہیں تھا، البتہ چونکہ کئی سو سال سے یہاں مسلمان حکمران تھے، انگریزی مفاد اسی میں تھا کہ مسلمانوں میں نہ ختم ہونے والا انتشار پھیلے، یہ ’خدمت‘ مولانا محمد سلخیل کے سپرد ہوئی اور انھوں نے اس مقصد کے حصول میں ساری توانائیاں صرف کر دیں۔ چنانچہ مسلمانوں کا باہمی سر پھٹول شروع ہو گیا اور مولانا کے ’رحمہم‘ حکمرانوں کے لئے راستہ صاف ہو گیا۔

پھر آئیے اپنے اصل مقصود کی طرف، یعنی اس حقیقت کی طرف کہ حضور پر نور ﷺ سے کائنات کا کوئی راز اور کوئی شے پوشیدہ نہیں مگر قرآن پاک فرماتا ہے

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ

تَكُنْ تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (النساء-۱۱۳)

ترجمہ: اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔

وہاں دیکھئے اللہ کا فرمان تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے اس کے باوجود یہ رٹ لگاتا کہ فلاں چیز کا علم نہیں تھا، اگر قرآن پاک پر ایمان ہو تو کیا کوئی اس قسم کی ہرزہ سرائی کر سکتا ہے۔ آیت کے اس حصے کے ہر لفظ پر جوں جوں غور کیجئے حضور ﷺ کے علم کی وسعتوں کا یقین نکھرتا جاتا ہے۔ مثالیوں کہ قرآن پاک میں بھی ہر چیز کا بیان ہے۔ ایک اور آیت ملاحظہ ہو

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ ۚ وَيَعْلَمُ مَا فِي
الْبُحْرِ وَالْسَّحَرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ زَرْقٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٌ مِنْهُ
ظَلِمَتْ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٌ وَلَا يَابِسٌ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝
(الانعام-۵۹)

ترجمہ: اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، انہیں وہی جانتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے اور جو پھٹا گرتا ہے اور کوئی دانہ نہیں زمین کی اندھیریوں اور نہ کوئی تر اور خشک جو ایک روشن کتاب میں لکھا نہ ہو۔

خدا را ان دونوں آیتوں پر غور کیجئے۔ اس دوسری آیت میں ساری تفصیلات کے ساتھ یہ بھی فرمایا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ یعنی انہیں وہی جانتا ہے اور پہلی آیت میں ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ یعنی تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہ جانتے تھے، تو کیا ان دونوں کو

ملا کر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ یقیناً ذاتی طور پر اللہ ہی سب کچھ جانتا ہے اور اس کی عطا سے (یعنی عطائی طور پر) اس کے حبیب ﷺ بھی سب کچھ جانتے ہیں۔ اگر دل حضور پر نور ﷺ سے صاف ہو اور بغض و کدورت سے خالی ہو تو اس میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ حضور ﷺ ساری چیزوں کا علم رکھتے ہیں۔ یاد رہے سب چیزیں بھی محدود و متناہی ہیں، ان سب کا وجود و حدود کے اندر ہے یعنی ازل اور ابد نیز عرش اور فرش، ہر چیز اور ہر مخلوق ان حدود سے باہر نہیں، گویا حضور ﷺ کا علم باقی انبیاء و مرسلین اور مملکت مقررین علیہم السلام سے بہت زیادہ وسیع ہونے کے باوجود اللہ کے علم کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا کہ اللہ کا علم بہر حال غیر محدود ہے اور حضور ﷺ کے علم میں اگرچہ سب اشیاء ہیں جو بلکہ اگرچہ اس سے کئی گنا ہو تو بھی اللہ کے غیر محدود و غیر متناہی علم کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔

اس آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ قرآن پاک میں زمین کی اندھیریوں میں موجود ہونے والے دانے سے لے کر ہر خشک و تر کا علم ہے اور ظاہر ہے قرآن پاک حضور ﷺ پر نازل ہوا پھر کیسے ممکن ہے کہ حضور ﷺ قرآن کو اپنے رب سے سیکھنے کے باوجود تمام اشیاء کو نہ جانیں۔ حکمت کا بھی یہی تقاضا ہے، اس کے بغیر کسی چیز کو حرام یا حلال ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پر نور ﷺ کو حکمت سکھائی تو پھر بھی کائنات کے سارے راز کھول دیے۔ لیجئے مخالفہ کیمپ سے ایک تصدیق۔ ڈاکٹر خالد غزنوی صاحب اوپر کی پہلی آیت کے یہی الفاظ ترجمہ کے ساتھ لکھ کر فرماتے ہیں۔

”اس آیت نے یہ واضح کر دیا وہ ابتدا میں اگرچہ تعلیم

یافتہ نہ تھے تو اب وہ جملہ علوم و فنون میں پوری طرح مستند کر دیے

گئے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ خدا کو ہر چیز کا علم ہے اور اس کی صفات میں شفا دینے والا اور حکمت والا شامل ہے۔ وہ کہ جو عظیم، حکیم، شافی اور اعلیٰ ہے اگر کسی کو یہ علم خود سکھائے تو پھر اس کے علم اور حکمت میں کسی کمی کا حوالہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان کی اس صلاحیت پر امام محمد بن ابوبکر ابن القیم لکھتے ہیں ”علم طب ایک قیافہ ہے۔ معالج گمان کرتا ہے کہ مریض کو فلاں بیماری ہے اور اس کیلئے فلاں دوائی مناسب ہوگی۔ وہ ان میں سے کسی چیز کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے مقابلے میں نبی ﷺ کا علم طب اور ان کے معالجات قطعی اور یقینی ہیں کیونکہ ان کے علم کا دار و مدار وحی الہی پر مبنی ہے جس میں کسی غلطی اور ناکامی کا کوئی امکان نہیں“ (ازالہ العادۃ)

(طب نبوی اور جدید سائنس ج: ۱، ص ۱۹)

پہلی آیت کے آخری حصے پر بھی غور کیجئے فرمایا جا رہا ہے اے محبوب اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ انبیاء سابقین علیہم السلام کا کچھ ذکر پہلے گزرا، ان کے حواس کا کچھ حال آپ نے گذشتہ صفحات میں دیکھا یونہی ان کے علم و وسیع کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ مثلاً آدم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا (البقرہ ۳۱)

ترجمہ: اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے

تفسیر کبیر میں اس کے تحت ہے

ترجمہ: اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام

اور حالات سکھا دیئے اور یہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر
 حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو مختلف زبانوں میں ہوں گے
 جنہیں اولاد آدم آج تک بول رہی ہے۔ عربی، فارسی، رومی وغیرہ“
 مگر آدم علیہ السلام کے بارے میں فضل عظیم کا ذکر کہیں نہیں، سو چئے جسے اللہ
 نے فضل عظیم سے مشرف فرمایا، اس کے علم کی حد کون سمجھ سکتا ہے
 حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا

و علمنه من لدنا علما

جس محبوب اکرم ﷺ پر فضل عظیم ہے، اس کے بارے میں حضرت فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنئے

قَامَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ
 الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَهُمْ وَأَهْلُ
 النَّارِ مَنْزِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَكَيْسِهِ مِنْ نَيْسِهِ
 (بخاری کتاب بدء الخلق)

ترجمہ: حضور پر نور ﷺ نے ہم میں ایک جگہ قیام فرمایا پس ہم کو
 ابتداء پیدائش کی خبر دی یہاں تک کہ جنتی لوگ اپنی منزلوں میں پہنچ
 گئے اور جہنمی اپنی منزلوں میں۔ جس نے اسے یاد رکھا، یاد رکھا اور
 جو بھول گیا، بھول گیا۔

اس قسم کی بلکہ اس سے بھی واضح تر اور بھی روایات موجود ہیں۔ اس کے
 باوجود یہی رٹ لگانا کہ حضور پر نور ﷺ کو فلاں چیز کا علم نہیں تھا محض سینہ زوری

ہے۔ اس سلسلے میں علمائے دیوبند کے مفتی اعظم محمد شفیع صاحب کراچی کا فیصلہ قابل ذکر و حفظ ہے، فرماتے ہیں

”جناب رسول اللہ ﷺ کے علم غیب کے متعلق تقاضائے ادب یہ ہے کہ یوں نہ کہا جائے کہ آپ غیب نہیں جانتے تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو امور غیب کا بہت بڑا علم دیا تھا جو انبیاء علیہم السلام میں سے کسی دوسرے کو نہیں ملا۔ (سیرت رسول اکرم ص ۴۷۳، معارف القرآن ۷/۷۹۶)

﴿حضور ﷺ مددگار ہیں﴾

قرآن پاک کا اعلان سنئے

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى رَسُوْلِهِ وَ اٰلِهِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ رَاكِعُوْنَ ۝ (المائدہ-۵۵)
ترجمہ: تمہارا مددگار تو صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ﷺ

(پاک) ہے اور ایمان والے ہیں

جو صحیح صحیح نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیا کرتے ہیں اور (ہر حال میں) وہ بارگاہ

الہی میں جھکنے والے ہیں۔

اس سے اگلی آیت بھی ملاحظہ ہو

وَمَنْ يَتَّخِذِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هٰٓؤُلَآئِ حِزْبَ اللّٰهِ
هُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝ (المائدہ-۵۶)

ترجمہ: اور (یاد رکھو) جس نے مددگار بنایا اللہ کو اور اس کے رسول کریم کو اور ایمان والوں کو (تو وہ اللہ کے گروہ سے ہیں اور) بلاشبہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور اِیْسَا کَ لَسْتَعِیْنُ (یعنی اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں) سے اسی طرف اشارہ ہے، باقی رہ گیا دوسروں کا مددگار ہونا، تو ان دونوں آیتوں نے اس امر کی بھی وضاحت کر دی کہ حقیقی مددگار تو یقیناً صرف اللہ جل شانہ ہے مگر اس کے فضل سے اس کے حبیب مکرم ﷺ بھی بلکہ ان کے سچے غلام بھی مومنوں کے مددگار ہیں۔ ذرا سوچو اگر غیر اللہ کا مددگار ہونا شرک ہوتا تو ہجرت کے بعد اہل مدینہ کو قرآن نے بھی 'انصار' (مدد کرنے والے) کہا تو آخر کیوں۔ قرآن پاک کی متعدد آیات اس قسم کی مدد اور اس قسم کے مددگاروں کو ثابت کرتی ہیں۔ ہاں رحمۃ اللعالمین بھی مددگار نہ ہوں تو آخر رحمۃ اللعالمین ہونے کا مقصد ہی کیا ہے

﴿حضور سے جو مانگو سو پاؤ﴾

ہاں رحمۃ اللعالمین کی ترکیب کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رحمۃ اللعالمین ﷺ کے دربار دربار سے جو چاہو گے ملے گا۔

اللہ کے محبوب ﷺ سے جو چاہو سو مانگو

اللہ کے محبوب ﷺ کا دربار کھلا ہے

یقیناً یہ ارحم الراحمین جل مجدہ کے نائب و مظہر حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ ہیں ان

کے خدا داد خزانے تمام عالمین کے لئے ہیں، اللہ نے حاجت روائی اور مشک کشائی ہی کے لئے تو پیدا فرمایا ہے،

کوئین بنائے گئے سرکار کی خاطر ﷺ

کوئین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا ﷺ

کوئی سائل ہو، اس کی کوئی بھی حاجت ہو دنیا کی ہو کہ عقبے کی، اس محبوب اکرم ﷺ سے مانگے، انھیں واضح ارشاد ہے

واما السائل فلانہر ۵ (الضحیٰ - ۱۰)

ترجمہ: اور منگتا کو نہ جھڑکو

اب اس پر حکیم الامت کا حاشیہ ملاحظہ ہو

”خیال رہے کہ مال کا منگنا غنی کے دروازے پر جاتا ہے اور کمال کا منگنا کامل کے در پر، حال کا منگنا شیخ کے، دوا کا منگنا حکیم کے دروازہ اور داد کا منگنا حاکم کے دروازے پر، حضور ﷺ کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگنوں کا بھلا ہے، کیونکہ یہاں ’سائل‘ میں کوئی قید نہیں۔ پھر یہ تمام دروازے داتاؤں کے مرنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ مگر حضور ﷺ کا دروازہ ہر وقت کے لئے ہمیشہ کھلا رہے گا کہ حشر میں بھی حضور ﷺ ہی سے سارا عالم شفاعت کی بھیک مانگے گا کیونکہ یہاں زمانہ کی بھی قید نہیں جیسے مہربان باپ یہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے کے دروازے فقرا کے لئے کھلے ہوں، ایسے ہی (بلا تشبیہ) رب اس سے خوش ہے کہ اس کے محبوب ﷺ

کے دروازے پر بھکاریوں کی بھیڑ ہو۔ لفظ سائل سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضور ﷺ سے ہر قسم کی دینی و دنیوی نعمتیں مانگنا جائز ہے۔ حضور ﷺ مجھے جنت، اولاد، ایمان دے دو، دوزخ سے بچالو وغیرہ کیونکہ رب نے عالم کو حضور ﷺ کا سائل قرار دیا۔ اس لئے صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور ﷺ سے شفاء، جنت، اولاد مانگی ہے، جانوروں نے داد فریاد مانگی، دوسرے یہ کہ رب نے حضور ﷺ کے خزانے بھر دیئے ورنہ سائلوں کو وہاں نہ بھیجا جاتا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا۟ اٰلَـٰهَـٰٓءِـٰلَہِمْ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡذَرُوۡا۟ہُمْ اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا رٰٓءِیَۃً لَّہٗۤ اٰیٰتِہٖۤ اَنۡذَرُوۡا۟ہُمْ اَنۡ یَّکُوۡنُوۡا رٰٓءِیَۃً لَّہٗ۔ (سورہ ابراہیم)۔ پہلے کھانڈ حکومت کی طرف سے جمع کر دی جاتی ہے پھر کارڈ والوں کو وہاں بھیجا جاتا ہے، تیسرے یہ کہ ہر جگہ سے حضور ﷺ سے مانگنا جائز ہے مدینہ پاک میں حاضر ہونے کی قید نہیں، چوتھے یہ کہ عالم طلبہ کو، مشائخ مرید صادق کو، غنی بھکاری کو نہ جھڑکیں کہ یہ سب سائلین ہیں، کبھی سائلین کے لباس میں کوئی مقبول بندہ بھی ہوتا ہے جو ہمارے امتحان کے لئے آتا ہے۔

﴿حضور ﷺ نور بھی ہیں بشر بھی﴾

قرآن پاک نے فرمایا

قَدْ جَاءَکُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُّبِیۡنٌ ۝ (المائدہ: ۱۵)

ترجمہ: بیشک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب

ایک اور مقام پر فرمایا

يُرِيدُ أَنْ لِيُطْفِئَ نُورَ السُّورِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ
وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۝ (القلم-۸)

ترجمہ: وہ (نور کے منکر) اپنے منہ سے (پھونکیں مار کر) اللہ کے نور کو بجھانا

چاہتے ہیں اور اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے خواہ کتنا ہی برا مانا میں

سورۃ الاحزاب کی آیت اوپر آچکی جس میں حضور پر نور ﷺ کو سر اجا منیر فرمایا گیا

ہے یعنی روشن کرنے والا سورج یا نور بنادینے والا آفتاب جیسے حضور ﷺ کا نور ہونا قطعی

یقینی ہے، چنانچہ حضور پر نور ﷺ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام پاک نور بھی ہے۔

رحمۃ للعالمین حصہ سوم کا ایک ایمان افروز اقتباس ملاحظہ ہو

”وہ نور ہے، اسی کے دین پر چلنے والا (لَهُنَّ عَلَيَّ نُورٌ مِّنْ رَبِّهِ)

[۳۹/الزمر-۲۲] کے نورانی خلعت سے ممتاز ہے، اس کی لائی ہو

ئی کتاب کو نور بتایا گیا ہے۔ (وَأَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ

مَعَهُ) [۷/الاعراف-۱۵] اس نور کا اتباع کیا جو اس پر نازل کیا

گیا ہے۔ اسی کا مبارک نام سورہ مائدہ میں نور بتلایا گیا ہے (قَدْ

جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ) [۵/المائدہ-۱۵]

خازن و معالم میں نور کو نبی ﷺ کی ذات بتایا ہے۔ حضور ﷺ ہی وضوح

امر اور تمکین نبوت میں نور ہیں اور حضور ﷺ کی تعلیم ہی تنویر قلوب کے لئے نور ہے۔

حبیب اللہ ﷺ کی دعائے ذیل پر غور کرو اور دیکھو کہ مجیب الدعوات سے روزانہ کس

شے کا سوال ہے؟ کیا ذات سبحانی کسی کا سوال رد بھی فرماتی ہے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُورًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُورًا وَفِيْ
 سَمْعِيْ نُورًا وَفِيْ سَاَرِيْ نُورًا وَفِيْ نَفْسِيْ نُورًا وَتَحِيَّتِيْ
 نُورًا وَآمَانَتِيْ نُورًا وَخَلْفَتِيْ نُورًا وَاجْعَلْ لِّيْ وَفِيْ
 لِسَانِيْ نُورًا وَفِيْ دَمِيْ نُورًا وَفِيْ عَصَبِيْ وَفِيْ شَعْرِيْ
 نُورًا وَفِيْ بَشَرِيْ نُورًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُورًا اَللّٰهُمَّ اَعْظَمْ
 لِيْ نُورًا اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ نُورًا

”الہی میرے قلب میں نور ہو، میری آنکھوں میں نور،
 میرے کانوں میں نور، میرے دہنے میں نور، میرے بائیں نور، میرے
 اوپر نور، میرے پیچھے نور، میرے آگے نور، میرے پیچھے نور، نور کو
 میرا بنادے، میری زبان میں نور ہو، میرے خون میں نور ہو، میرے
 پنجوں میں نور ہو، میرے بالوں میں نور ہو، میرے چہرے پر نور ہو، یا
 اللہ مجھے نور عطا فرما، یا اللہ میرے نور کو بڑھا، یا اللہ! مجھے نور ہی بنا“

کعب بن زہیر قصیدہ بات سعاد میں کہتے ہیں

”اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ مُّسْتَضَاٌۢہُمْ“

حضور پر نور ﷺ تن مقدس کے ہر عضو اور ہر ذرے کو نور دیکھنا چاہتے
 ہیں۔ مگر بعض عیار و مکار مکرین نور خیر خواہ بن کر یہ بہانہ لگاتے ہیں بشر چونکہ نور سے
 افضل ہوتا ہے، اس لئے حضور ﷺ کو نور کہنا حضور ﷺ کی توہین ہے۔ اب اس
 حدیث نور یا دعائے نور پر غور فرمائیے۔ کیا حضور ﷺ نے مُعَاذَ اللہ اپنی توہین کی دعا مانگی
 ہے اور آخری جملہ تو بالکل فیصلہ کن ہے مجھے نور بنادے۔ کیا اس بات سے واضح نہیں

ہوتا کہ بشر اور جن میں تقاض اور تضاد نہیں یعنی یہ بات نہیں کہ بشر نور نہیں ہو سکتا اور نور بشر نہیں ہو سکتا۔ اگر معاذ اللہ یہ بات ہوتی حضور ﷺ یوں کیوں دعا فرماتے، یا اللہ! مجھے نور بنا دے۔ دیکھئے قرآن پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے کچھ قبل حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم علیہا السلام سے ملتے ہیں مگر کس انداز میں۔

فَاَزْ سَلٰمًا وَّ اِلٰہًا رَّوْحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝ (مریم: ۱۷)

ترجمہ: تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا وہ اس کے سامنے

ایک مندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا

جب نور کے بنے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام پورے پورے بشر ہو سکتے ہیں تو بشر پورے پورے نور کیوں نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے بشر کا اطلاق بھی ظاہری شکل و صورت خصوصاً چہرے بشر پر ہی ہوتا ہے، چنانچہ تخلیق آدم علیہ السلام کے وقت

اِنْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِیْنٍ ۝ طَاٰذَا مَسُوۡۤتُوۡنَ
وَاَفْخَعْتُ فِیۡہِ مِنْ رُّوْحِیْ فَتَقَوۡۤا لَہٗ سَجِدَیۡنِ ۝ (س: ۷۱-۷۲)

ترجمہ: جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا، بیشک میں مٹی سے بشر بنانے والا ہوں تو جب میں اسے درست کر لوں۔ اور اس میں اپنی طرف کی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے لئے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔

اور سورۃ الحجر کی آیت ۲۸-۲۹ میں یہی الفاظ ہیں

سَوَّآسَ کَ بَشَرًا مِّنْ طِیۡنٍ کِیۡ بَجَآءِ بَشَرًا مِّنْ صَلٰۤصٰلٍ مِّنْ حَمَآءٍ مَّسۡنُوۡنٍ ۝ اور

اس کا ترجمہ یوں ہوگا: میں بشر بنانے والا ہوں کبھی مٹی سے جو بدبودار سیاہ گارے سے ہے۔

اس دعائے نورانی میں دیکھیں فی بشری نوراً کاترجمہ علانی غیر مقلدین کے مابینا ز عالم دین علامہ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری نے اسی طرح کیا ہے یعنی 'میرے چہرے پر نور ہو، یہی وجہ ہے کہ مشہور آیت جو مکران نور کے زبان زد رہتی ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ج (الکعبہ-۱۱۰)

کاترجمہ: اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یوں کیا ہے

تم فرماؤ ظاہر صورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔

یہی آیت ہے جس کو پڑھ پڑھ کر حضور ﷺ کو عام لوگوں جیسا بشر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آیت سے یہ مفہوم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے آج تک چند منافقین کے سوا امت میں کسی نے کشید نہیں کیا، اگر معاذ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہی مفہوم مراد لیتے تو بار بار لَیْذُ اٰهٍ اَبِیْیَ وَ اُمِّیْی (یعنی میرے ماں باپ حضور ﷺ پر قربان) کیوں کہا کرتے۔ پھر جب حضور پر نور ﷺ اَیُّکُمْ قَبْلِی (تم میں کون ہے میری مثل) جیسے جملے ارشاد فرماتے تو صاف صاف عرض کرتے، حضور علیک الصلوٰۃ والسلام آپ کا یہ دعویٰ قرآنی جملہ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ کے برعکس ہے۔ پھر دیکھا آپ نے، قرآن پاک نے یہ نہیں فرمایا

قُولُوا إِنَّمَا هُوَ بَشَرٌ مِّثْلُنَا

(کہا کرو وہ ہمارے جیسے بشر ہی ہیں)

بلکہ خود حضور پر نور ﷺ سے فرمایا کہ کہو میں تم جیسا بشر ہی ہوں آخر ایسا کیوں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے

حبیب کریم ﷺ کو تواضع سکھائی اور ظاہر تواضع خود عظمت شان کی علامت ہے۔ مگر افسوس کم ظرف لوگ ہمیشہ تواضع کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن پاک گواہ ہے اللہ کے معصوم نبی آدم علیہ السلام نے دعا مانگی تو عرض کیا

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا

(یعنی اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا)

اور حضرت یونس علیہ السلام نے دعا میں عرض کیا

رَبِّیْ کُنْتَ مِنَ الظَّالِمِیْنَ

اسی طرح رب بھی اپنے پاک بندوں سے جن الفاظ میں چاہے، عتاب فرمائے کسی دوسرے کو ایسے الفاظ کی اجازت نہیں مثلاً کوئی شخص حضرت آدم یا حضرت یونس علیہما السلام کو ظالم کہہ دے تو کافر ہو جائے گا (البتہ مودودی صاحب کو شاید کہیں سے کوئی پرمٹ مل چکا ہو کہ اللہ کے جس رسول، جس نبی اور جس محبوب کے بارے میں جو چاہیں کہیں، انہیں کچھ نہیں ہوگا۔) اس سلسلے میں سنئے فیصلہ، برصغیر میں سب سے پہلے علم حدیث لانے والے حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا

اگر از جانب حق ایساں عتابے و خطابے رو دیا سخن بروجہ عزت و کبریا
آید یا از ایساں بجات کبریا سخن بر طریق تواضع و اظہار بندگی و مسکنت
رو دمارا شاید کہ در اں مشارکت جو نیم سخن جز بطریق ادب و ملاحظہ علو
شان و حفظ مرتبہ ایساں گوئیم۔ خواجہ می رسد کہ پایندہ خود ہر چہ خواہد
گوید و بندہ نیز ہر چہ از بحر و مسکنت تمسک جوید۔ دیگرے راجہ بحال
است کہ دم زند (الطیب البیان، بحوالہ مرجع البیان)

ترجمہ: اگر انبیاء علیہم السلام کی طرف حق کی جانب سے کوئی عتاب و خطاب ہو یا کلام عزت و کبریائی کے طور پر جاری ہو یا خود وہ حضرات کبریائی کی جناب میں تواضع و اظہار بندگی و مسکینی کے طور پر کچھ عرض کریں تو ہم کو نہ چاہئے کہ اس میں شرکت ڈھونڈیں اور کوئی بات طریق ادب کے اور ان کے شان عالی اور حفظ مراتب کے خلاف کہیں مالک کا حق ہے کہ اپنے بندے کو جو چاہے فرمائے، بندہ بھی اس کی درگاہ میں جتنا چاہے عجز و مسکینی کرے۔
دوسرے کی کیا مجال

ایک اور انداز میں بحث کی جاسکتی ہے، علم معانی کی رو سے تشبیہ کے چار (اور بعض کے نزدیک پانچ) ارکان ہوتے ہیں۔

۱۔ مشبہ (جسے تشبیہ دی جائے)

۲۔ مشبہ بہ (جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے)

۳۔ وجہ تشبیہ (جس خصوصیت مشترکہ کے سبب ایک کو دوسرے تشبیہ دی جائے)

اور حرف تشبیہ (یعنی جو لفظ تشبیہ کو ظاہر کرتا ہو) مثلاً ہم کہتے ہیں، زید شیر کی

طرح بہادر ہے

زید، مشبہ، شیر مشبہ بہ، وجہ تشبیہ وصف مشترک ہے بہادر ہونا اور حرف تشبیہ ہے 'طرح'

اب قرآن پاک کی اس آیت پر غور کریں

اَنَّا (یعنی میں) مراد ہے حضور ﷺ کی ذات پاک (کسم (یعنی تم) مراد

ہے عام بنی نوع انسان) مثل (یعنی طرح) حرف تشبیہ ہے۔ اب تلاش کرتا ہے وجہ تشبیہ

کو، اس کے لئے مزید الفاظ کے ساتھ آیت کا یہ پہلا حصہ لکھا جاتا ہے
 قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ ۖ
 ترجمہ: تم فرماؤ ظاہر سمورت بشری میں تو میں تم جیسا ہوں، مجھے وحی
 کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود، معبود واحد ہے

ظاہر ہے وجہ تشبیہ یوحیٰ (یعنی میری طرف وحی کی جاتی ہے) تو ممکن
 نہیں ہاں اَللّٰهُمَّ اَلْوَاحِدُ ہی وجہ تشبیہ ہے۔ گویا حضور پر نور ﷺ اوروں کی
 طرح بشر ہیں تو اس بات میں کہ حضور پر نور ﷺ کا اور دوسروں کا خدا ایک ہے۔ اگر
 ظاہری صورت بشری کی بنا پر مخالفین حضور پر نور ﷺ کو اپنے جیسا بشر مانتے ہیں تو یہ
 کیوں نہیں کہتے کہ ہم ابو جہل اور ابولہب جیسے بشر ہیں۔ بلکہ دیکھئے ایک اور آیت
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَّطِيرُ بِغِنَا حَيْهٍ إِلَّا أُنْمِئَتْ
 أَمَّا لَكُمْ ۖ (الانعام: ۳۸)

ترجمہ: اور نہیں کوئی زمین میں چلنے والا اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے
 اپنے دو بازوؤں سے لیکن وہ تمہاری جماعتیں ہیں

اگر تشبیہ کا نتیجہ غائبین بھی لیتے ہیں تو اس آیت کی رو سے انھیں پرچار کرنا
 چاہئے کہ اشرف المخلوقات اور چوپائے چرند پرند سب ایک جیسے ہیں۔ حرمت ہے اپنے
 لئے اس قسم کے الفاظ نہیں، کیونکہ سمجھتے ہیں انسان اور چرندوں وغیرہ میں مماثلت اور
 تشبیہ محض مخلوق ہونے میں ہے۔ اگر اپنے لئے الفاظ و تراکیب کے استعمال میں اتنی
 احتیاط ہے تو اس ذات ستودہ ﷺ کی صفات کو جو اپنے خالق و مالک کی یکتائی کی مظہر
 کامل ہے اپنی طرح کہنا اور سمجھنا کیونکر درست اور مبنی بر انصاف ہو سکتا ہے

﴿حضور ﷺ کا دست مبارک اللہ عزوجل کا دست قدرت﴾

خیال فرمائیے ادھر یہ بے نور و سرور لوگ ہیں جو حضور پر نور ﷺ کو اپنے جیسا بشر، اپنا بھائی، معاذ اللہ گاؤں کے چودھری کی طرح کہنے پر تلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف سب کا مالک و خالق اس حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ بلندیاں عطا فرما رہے کہ ان کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہا ہے۔ جو خوش نصیب حضور پر نور ﷺ کے دست مبارک پر بیعت ہو رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ اللہ ہی سے بیعت ہو رہے ہیں کیونکہ ان کا دست مبارک دراصل اللہ کا دست قدرت ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (النح-۱۰)

ترجمہ: وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت

کرتے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے (کنز الایمان)

حضور ﷺ کے دست مبارک کی حرکت

خدا عزوجل کے دست قدرت کی قرار دی گئی

حضور ﷺ کے دست مبارک کو اللہ نے اپنا دست مبارک فرمایا تو اس

دست مبارک کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب فرمایا۔

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الأنفال-۱۷)

ترجمہ: اور تو نے نہیں (یہ ننگریاں) پھینکیں جبکہ تو نے پھینکیں بلکہ

انھیں تو اللہ نے پھینکا

حضور پر نور ﷺ کا دست مبارک اللہ کا دست قدرت ہے تو جو حضور ﷺ

کو اپنی طرح بشر اور اسی شوق میں حضور کے دست مبارک کو اپنے ہاتھ جیسا کہتے ہیں، کیا قرآن پاک کی رو سے گویا وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ کی طرح ہے اور ہاتھ کی حرکت دست قدرت کی حرکت کی طرح ہے، کسی مخلوق کی عظمت اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے خود اللہ اس کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور اس کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دے رہا ہے۔ کاش منافقوں کی آنکھیں کھلی ہوتیں اور محبوب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت کے جلوے دیکھ سکتے۔

﴿حضور ﷺ زندہ ہیں﴾

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءُ
وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ (البقرہ - ۱۵۴)

ترجمہ: اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کئے جاتے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں مگر تمہیں شعور نہیں

ظاہر ہے اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے وہی لوگ ہیں جو غلبہ اسلام، حفظ آئین اور ناموس رسالت کے لئے خاک و خون میں لڑتے ہیں۔ ذرا سوچئے جو رسول اللہ ﷺ کی غلامی و محبت میں خود حضور پر نور ﷺ کی ناموس پر قربان ہو جائے، وہ تو زندہ ہو، اسے مردہ کہنے سے بھی ممانعت ہو بلکہ اسے مردہ خیال کرنا بھی گناہ ہو جیسا کہ دوسری آیت میں صراحت ہے

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ
أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ۝ (آل عمران - ۱۶۹)

ترجمہ: اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، ہرگز انھیں مردہ خیال نہ کر

نا بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں روزی پاتے ہیں

تو فرمائیے حضور پر نور ﷺ کی اپنی زندگی کتنی واضح اور ناقابل انکار ہوگی۔ پھر ایک اور بات ہے خود حضور پر نور ﷺ کو خیر میں ایک یہودیہ نے جوڑ ہر ملا گوشت پیش کیا تھا، معجزے کے طور پر اس کا قوری اثر نہیں ہوا، تاہم سال بسال اس کا اثر ہوتا تھا اور حضور ﷺ کا وصال بھی اسی سے ہوا تھا گویا یوں من یقتل فی سبیل اللہ میں شامل ہو کر حضور پر نور نے شہادت کو بھی شرف بخشا تھا۔

منکرین حیات کے ہاں ایک بہانہ ہے اور وہ اسے بار بار مضبوط سند کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّ اَلْاٰلَہُمْ مِیْتٌ ۝ (الزمر-۳۹)

ترجمہ: بیشک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا

فرمائیے کیا شہدا جنھیں رب مردہ کہنے بلکہ مردہ خیال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ کیا اس آیت کے حکم میں داخل ہیں یا نہیں اور اگر وہ میت ہونے کے باوجود زندہ ہیں تو حضور ﷺ اسی آیت کے حکم میں داخل ہونے کے باوجود زندہ ہیں بلکہ زندگی کی جان ہیں کیونکہ حضور رحمۃ للعالمین ہیں اور رحمۃ للعالمین پر بھی معاذ اللہ موت طاری ہو جائے تو کائنات کے لئے واسطہ رحمت منقطع ہو جائے جو اس کی موت کے مترادف ہو گا۔ ہاں ہاں یہاں میت سے مراد محض روح کا بدن سے لگنا ہے جو انبیاء علیہم السلام کے حق میں محض ایک آن کے لئے ہوتا ہے روح نکلتی ہے اور فوراً نبی کے جسم پاک میں دوبارہ داخل کر دی جاتی ہے۔

انبیاء کو بھی اجل آتی ہے
ایسی آتی کہ فقط آتی ہے
اور پھر آن کے بعد ان کی حیات
مثل سابق دہی جسمانی ہے

جہاں تک سید المرسلین امام الانبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تعلق ہے۔ حضور پر نور ﷺ تو جان زندگی ہیں۔ روح انور بدن میں ہونہ ہو، حضور پر نور ﷺ کی حیات میں فرق نہیں پڑتا جیسا کہ شق الصدر کے موقع پر ہوتا رہا کہ قلب النور جو روح کا صدر مقام ہوتا ہے جسم پاک سے باہر لایا جاتا۔ پھر بھی حضور ﷺ مسکراتے رہتے۔ ہاں آپ کی حیات مقدسہ دل یا روح کی محتاج نہیں بلکہ یاد رکھیں روحیں زندہ ہیں تو وہ بھی حضور پر نور ﷺ کے فیض نور سے زندہ ہیں۔ ہم نے قرآنی دلائل کا خود کو پابند رکھا ہے ورنہ بیسیوں احادیث مبارکہ سے انبیاء علیہم السلام کی حیات کا مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے۔

﴿ دربار نبی ﷺ کی حاضری ﴾

قرآن پاک فرماتا ہے

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا (النساء: ۶۴)

ترجمہ: اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس کے حاشیے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

”اس آیت میں ظلم و ظالم، زمان و مکاں میں کسی قسم کی قید نہیں، ہر قسم کا مجرم ہر زمانے میں خواہ کسی قسم کا جرم کرے تمہارے آستانے پر آجائے اور جہاں و کس میں یہ قید نہیں کہ مدینہ منورہ ہی میں آئے بلکہ ان کی توجہ کرنا، یہ بھی ان کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ اگر مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو جائے تو زہرے نصیب۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ کی بارگاہ وہ شفا خانہ ہے جس میں ہر بیماری کی دوا ہے۔ کسی کو محروم واپس نہیں کیا جاتا آنے والا کوئی ہو“

”اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ثواب اور رحیم اس کے لئے ہے جو حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور حضور ﷺ اس کے لئے دعا فرمادیں، ورنہ وہ تہار و جہار ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ جو آپ کے دروازے پر آجائے۔ وہ رب کو پائے گا مگر صفت رحمت میں، گو یا حضور ﷺ رب کا پتا ہیں۔ اسی پتے پر اللہ ملتا ہے۔

حضور دنیا میں تشریف فرما تھے۔ تو بھی رحمۃ للعالمین تھے اور دنیا سے تشریف لے گئے تو بھی رحمۃ للعالمین ہیں۔ یونہی وصال شریف سے پہلے بھی حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضری ضروری تھی، اب بھی ہے کیونکہ وصال شریف کے بعد بھی اسی طرح زندہ ہیں اور یہ امت کے لئے از حد باعث برکت ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں۔

خَيْرَ بَيٍّ خَيْرَ لَكُمْ تَحْدُثُونَ وَاحِدٌ لَكُمْ وَوَلَدَانِ خَيْرٌ
لَكُمْ تَمْرُضُ عَلَيَّ اَعْمَالُكُمْ لَمَّا رَأَيْتُ مِنْ خَيْرِ حَمْدَتِ
اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيْتُ مِنْ شَرٍّ اِسْتَفْضَرْتُ اللّٰهَ لَكُمْ (سیرت

رسول عربی بحوالہ بزار بروایت صحیح)

ترجمہ: میری زندگی تمہارے حق میں بہتر ہے تم مجھ سے بات کرتے ہو، میں تم سے بات کرتا ہوں۔ اور میری وفات بھی تمہارے لئے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میرے سامنے پیش ہوا کریں گے۔ میں اچھے اعمال دیکھ کر اللہ کا شکر کروں گا اور برے اعمال کو دیکھ کر تمہارے لئے اللہ سے بخشش مانگا کروں گا

ایک اور حدیث مقدس ملاحظہ ہو

مَنْ زَارَنِي بَعْدَ مَوْتِي لَكَانَ مَازَارِي فِي حَيَاتِي

(دارقطنی ۱/۲۷۸)

ترجمہ: جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی اس نے

گویا (طاہری) حیات میں میری زیارت کی

یہ ہیں آیت کے لفظ جاء وک کی برکات جو کثیر التعداد احادیث سے بھی

ثابت ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں

مجرم بلائے آئے ہیں، جاء وک ہے گواہ

پھر رد ہوں کب یہ شان کریموں کے در کی ہے

منافقین کا طرز فکر و عمل: منافقین چونکہ دل کے کافر تھے اور محض مصلحت زبان سے

ایمان کا اعلان کرتے تھے لہذا ان کی فطرت کافروں سے بھی زیادہ تاریک ہو چکی تھی اور

انہیں حضور اکرم ﷺ کے فضائل و کمالات سے انکار ہی نہیں تھا، سخت چڑھتی، امت

مسلمہ کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع بھی ضائع نہیں ہونے دیتے تھے۔ حضور پر نور ﷺ

کی شان میں بار بار گستاخیاں کرتے تھے اور پھر شکایت ہونے پر جھوٹی قسمیں کھا کھا کر

اپنی صفائی پیش کرتے تھے۔ یوں تو ابوجہل اور ابولہب جیسے کفار کو بھی اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ضد تھی مگر وہ حضور پر نور ﷺ کے کم از کم اخلاقی کمالات کے معترف تھے اور الصادق اور الامین تسلیم کرتے تھے مگر مدینہ منورہ کے منافق ان سے بھی گئے گزرے تھے ان جنم کے اندھوں کو حضور پر نور ﷺ کی ذات منبع کمالات میں کسی قسم کی ظاہری و اخلاقی خوبی بھی نظر نہیں آتی تھی۔ ان کی منافقانہ سیرت کے صرف چند گوشے یہاں پیش کئے جاتے ہیں۔

منافق کلمہ پڑھتے ہیں مگر صرف زبان سے: قرآن پاک فرماتا ہے

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ اَنَّكَ لِرَسُولِ اللّٰهِ
وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَنَّكَ لِرَسُولِهِ ۖ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اَنَّ الْمُنَافِقِيْنَ
لَكَذِبُوْنَ ۝ (المطفون - ۱)

ترجمہ: (اے نبی مکرم) جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ آپ بلاشبہ اس کے رسول ہیں لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔
(ضیاء القرآن)

﴿قسمیں بہت کھاتے ہیں﴾

حضور ﷺ کی شان میں گستاخی کر کے مکر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کا اظہار قسموں کے ذریعے کرتے ہیں۔

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُوا ۚ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا

بَعْدُ اِسْلَامِهِمْ (التوبہ ۷۳)

ترجمہ: اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انھوں نے نہ کہا اور بیشک ضرور انھوں نے کفر کی بات کہی اور اسلام میں آکر کافر ہو گئے۔

﴿قسمیں مسلمانوں کو راضی کرنے کے لئے﴾

قرآن پاک میں ہے

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ
بِمُؤْمِنُوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ۝ (التوبہ ۶۲)

ترجمہ: تمہارے سامنے اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اور

اللہ اور رسول کا حق زائد تھا کہ اسے راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے

﴿منافقین شفاعت رسول ﷺ کے منکر اور اس کا نتیجہ﴾

امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد اللہ بن ابی ریحس المنافقین

کا یہ طریقہ تھا کہ جب حضور ﷺ خطبہ ارشاد فرماتے تو وہ کھڑا ہو جاتا اور خوشامد

کرتے ہوئے کہتا تھا رسول اللہ اکرمہ اللہ واعزہ ولنصرہ (یہ اللہ کے سچے

رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ انھیں عزت و نصرت عطا فرمائے) جب احد کے بعد اس کا اتفاق

واضح ہو گیا تو پھر اس نے کسی موقع پر کھڑے ہو کر یہی الفاظ دہرائے، حضرت فاروق

اعظم رضی اللہ عنہ سے نہ رہا آیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اللہ کے دشمن! تیرا کفر اب

چھپائے نہیں چھپ سکتا۔ دوسرے حاضرین نے بھی اسے ملامت کی چنانچہ نماز پڑھے

بغیر غصہ سے بل کھاتا ہوا وہ مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ راستے میں کسی نے اسے کہا کہ

کدھر بھاگے جا رہے ہو۔ حضور ﷺ کی خدمت میں جاؤ اور ان کا دامن کرم پکڑ لو

اور اپنی بخشش اور مغفرت کے لئے عرض کرو۔ اس بد بخت نے کہا

"مَا أَبَالِي، اسْتَغْفِرْ لِي أَوْ لَمْ يَسْتَغْفِرْ (وہ میرے لئے مغفرت کی دعا مانگیں یا نہ مانگیں مجھے ذرا پروا نہیں) یعنی مجھے ان کی مغفرت کی دعا کی ضرورت نہیں تو یہ آیت نازل ہوئی اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ط إِنَّ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ مَسَبِّحِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ط فَذَلِكُ بِمَا لَهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ط وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝ (التوبہ۔ ۸۰)

ترجمہ: آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے یا نہ کریں۔ اگر آپ بخشش طلب کریں ان کے لئے ستر بار جب بھی نہ بخشے گا اللہ تعالیٰ انہیں یہ بخش اس لئے کہ انہوں نے انکار کیا اللہ کا اور اس کے رسول (مکرم) کا اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا نافرمان قوم کو (نیا مقرر آج ۲)

﴿بارگاہ نبی میں حاضری سے گریز﴾

اسی قسم کی صورت حال تھی جب یہ آیت نازل ہوئی

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا اسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّارًا وَهُمْ
وَذَابَتْهُمُ ابْصُورُونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ۝ (المنافقون۔ ۵)

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لئے معافی چاہیں تو اپنے سر گھماتے ہیں اور تم انہیں دیکھو کہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔

﴿ منافقین نہیں جانتے کہ عزت کس کی ہے ﴾

عبداللہ بن ابی ریحس المنافقین نے غزوہ مریض میں اپنے ساتھی منافقین کے سامنے کہا تھا کہ مدینے پہنچ کر عزت والے ذیلوں کو نکال دیں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی

يَقُولُونَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَتًا مِمَّا جَعَلَ لِّلْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ أَكْبَرًا وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَوَابٌ عَلَيْهِمْ أَوْ يُكَذِّبُوكَ
الْأَنْزِلَ طَوْلَهُ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الصفون-۸)

ترجمہ: کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے، اس میں سے نکال دے گا اسے جو نہایت ذلت والا ہے اور عزت تو اللہ اور اس رسول اور مسلمانوں ہی کے لئے ہے مگر منافقوں کو خبر نہیں
﴿ فساد پھیل کر خود کو مصلح سمجھتے ہیں ﴾

قرآن پاک فرماتا ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا الْمَالُ حَرَامٌ
مُّصْلِحُونَ ۝ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
(البقرہ: ۱۱-۱۲)

ترجمہ: اور جو ان سے کہا جائے زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں ہم تو سوار نے والے ہیں۔ سنا ہے وہی فساد ہی ہیں مگر انھیں شعور نہیں۔

﴿ ان کا ایمان عام مومنوں سے نہیں ملتا ﴾

قرآن پاک میں ہے

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا الَّذِي نؤمنُ كَمَا آمَنَ
السُّفَهَاءُ ط إِلَّا إِلَهُهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

(البقرہ-۱۳)

ترجمہ: اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان
لائے ہیں تو کہیں کیا ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ سنا
ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔ (کنز الایمان)

اس آیت سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ منافق اقلیت میں ہو کر مسلمانوں کی اکثریت
حتیٰ کہ پاکان امت کو بھی معاذ اللہ احمق سمجھتے ہیں۔

﴿علم غیب کا انکار﴾

ایک دفعہ ایک منافق نے کہا تھا

يَحْيٰى نَا مُحَمَّدًا اَنْ نَا قَلَّ فُلَانٌ بُوَادَ كَلَا وَا كَلَا فِ يَوْمِ

کذا و کذا و ما یدرہ الغیب

ترجمہ: محمد (ﷺ) ہمیں بتاتے ہیں فلاں شخص کی اونٹنی فلاں دن

فلاں وادی میں تھی، وہ غیب کیا جانتیں۔

اس پر یہ آیت نازل ہوئی

وَلَسِنَ سَأَلُهُمْ لِيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ

أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ۝ لَا تَعْدِرُوا قَدْ

كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ط (البقرہ: ۶۵، ۶۶)

ترجمہ: اور (اے محبوب) اگر تم ان سے پوچھو تو کہیں گے ہم تو یونہی

ہی کھیل میں تھے، تم فرماؤ کیا اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہتے ہو، بہانے نہ بناؤ تم کافر ہو چکے مسلمان ہو کر

(کنز الایمان)

مولانا نور بخش تو کلی فرماتے ہیں جو شخص حضور پر نور ﷺ کے علم غیب کا مطلقاً انکار کرتا ہے، اسے آیہ ذیل اور اس کا شان نزول مطالعہ کرنا چاہیے سیرت رسول عربی (آیہ ذیل بھی اوپر کی آیت ہے)

﴿ منافقین مسجد کیوں بناتے ہیں ﴾

منافقوں نے مسجد بنائی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا

وَاللَّيِّنُ أَخْلَدُ وَأَمْسَجِدًا ضَرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ
الْمُؤْمِنِينَ وَارْصَادَ الْمَنِّ حَارِبِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ قَبْلِ ط
وَلِيحْلِفْنَ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحَسَنُ ط وَاللَّهُ يَشْهَدُ أَنَّهُمْ
لَكَذِبُونَ ۝ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ط (التوبہ۔ ۱۰۷، ۱۰۸)

ترجمہ: اور جنھوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کو اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کو اور اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے۔ ہم نے تو بھلائی چاہی اور اللہ گواہ ہے کہ بیشک وہ جھوٹے ہیں، اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوتا۔ (کنز الایمان)

حضور ﷺ نے اس مسجد کو ڈھانے اور جھلانے کا حکم دیا۔

﴿صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور انور ﷺ کو کس طرح مانتے تھے﴾

اب آخر میں یہ وضاحت کی جاتی ہے (اور وہ بھی نہایت اختصار کے ساتھ) کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پر نور ﷺ کو کس طرح مانتے تھے اور ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے حبیب پاک ﷺ کا کیا مقام تھا۔ کیونکہ ان کا ایمان اور طرز فکر و عمل دوسروں کیلئے معیار حق و ہدایت ہے چنانچہ انھیں مخاطب کر کے قرآن پاک فرماتا ہے

لَبَّانْ اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَا اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقُلُوْا هٰتٰدُوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا هُمْ لٰبِئِیْ حِقٰقٍ ۚ (البقرہ۔ ۱۳۷)

ترجمہ: پھر اگر وہ بھی یونہی ایمان لائے جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں۔

اور حضور انور ﷺ نے فرمایا

اَصْحَابِیْ كَا لَنَجُوْمٍ بِاَیِّہُمْ اَلْحَدِیْتُمْ اَهْتَدِیْتُمْ (مشکوٰۃ بحوالہ رزین)

میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ ان میں جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے

حضور ﷺ کو قرآن پاک کی رو سے کیسے ماننا چاہئے، یہ مختصر سی بحث اوپر آگئی، یہ آیات کا حوالہ تھا۔ اب یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کیسے اس پر عمل کیا، یہ روایات کا حوالہ تھا۔

﴿اللہ کریم کے ساتھ رسول کریم علیہ السلامہ والتصلیہ کا ذکر﴾

گذشتہ صفحات میں آپ نے نمونہ کے طور پر صرف چند آیات ملاحظہ فرمائی ہیں جن میں اللہ جل مجدہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب اکرم ﷺ کا ذکر خیر فرمایا۔ اس کا

اثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر یہ تھا کہ وہ بھی اٹھتے بیٹھتے اللہ جل شلہ کے نام پاک کے ساتھ حضور پر نور ﷺ کا نام پاک لیتے تھے۔ آج بھی عاشقان رسول ﷺ بیٹھتے اٹھتے یہ دونوں پاک نام لیتے ہیں مثلاً اس قسم کے جملے اللہ نبی جانیں، اللہ نبی وارث، اللہ نبی کا واسطہ، اللہ نبی کا کرم (جل و علا فصلی اللہ علیہ والہ وسلم) اگرچہ فاسقان امت اسے برداشت نہیں کرتے۔ آئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل دیکھیں۔ یہاں صرف چند روایات ہوں گی اور کوشش کی جائے گی کہ اختصار اور منجائش کے پیش نظر، روایات کا بھی وہی حصہ دیا جائے جو عنوان کا تقاضا ہے۔ زیادہ تفصیل کے لئے دیکھئے اعلیٰ حضرت مجدد ملت فاضل بریلوی کی تصنیف لطیف الامن والعلیٰ۔ درج ذیل روایات اسی سے لی گئی ہیں ان میں بعض خود حضور ﷺ کے ارشادات ہیں جو ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں۔

۱۔ اللہ و رسول حافظ و نگہبان ہیں: حضور ﷺ فرماتے ہیں

اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ مَوْلٰی مَنْ مَوْلٰی لَهُ

(ترمذی، ابن ماجہ، ابن المونین عمر رضی اللہ عنہ)

ترجمہ: جس کا کوئی نگہبان نہ ہو، اللہ و رسول اس کے نگہبان ہیں

۲۔ جان و مال کے مالک: جب حضور ﷺ نے غزوہ حنین کے بعد مالِ فقیمت مجاہدین میں تقسیم فرمادیا تو بنو ہوازن کے سردار کرم کی التجا لے کر حاضر خدمت ہوئے تو رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا

مَا كَانَ لِيْ وَلِیْعِدِ الْمُتَطَلِّبِ فَهُوَ لَكُمْ (جو کچھ میرے اور بنی عبدالمطلب کے حصے میں آیا، وہ تمہیں بخش دیا) اس پر قریش نے کہا، مَا كَانَ لَنَا فَهُوَ لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (جو

کچھ ہمارا ہے، وہ سب اللہ کا اور اس کے رسول ﷺ کا ہے) اور انصار نے کہا ہمارا کان
لنا فہو للہ و رسولہ (جو کچھ ہمارا ہے، وہ سب اللہ اور اس کے رسول ﷺ کا ہے)

﴿اللہ اور رسول کا غضب﴾

حضور ﷺ نے اہل مدینہ کو اللہ کے احسانات اور اپنی برکات کا ذکر
فرمایا تو انصار ہر کلمے پر عرض کرتے جاتے ہیں

نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ وَ مِنْ غَضَبِ رَسُوْلِهِ
ترجمہ: ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اللہ کے غضب اور رسول اللہ ﷺ
کے غضب سے

﴿اللہ اور رسول کا فضل و احسان﴾

اسی واقعے میں ہے کہ حضور اکرم و اعظم ﷺ نے فرمایا اَلَا تَجِیْبُوْنَ (تم جو
اب کیوں نہیں دیتے) تو انصار نے عرض کی

اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهُ اَمَنٌ وَ الْفَضْلُ (بحوالہ مصنف ابن ابی شیبہ)
ترجمہ: اللہ اور رسول اللہ کا احسان زائد ہے اور فضل زیادہ ہے۔

﴿زمین اللہ اور رسول کی﴾

فرماتے ہیں

اَعْلَمُوْا اَنَّ الْاَرْضَ لِلّٰهِ وَلِوَسُوْلِهِ (بخاری)
ترجمہ: جان رکھو کہ زمین کے مالک اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہیں

﴿اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ﴾

حضرت عبداللہ بن سلامہ صحابی بن صحابی رضی اللہ عنہ نے نکاح کرنا چاہا مگر مہر

کی رقم پاس نہیں تھی تو بولے علی اللہ و رسولہ (اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر) چنانچہ حضور انور ﷺ سے عرض کی تو بندوبست ہو گیا۔ (الاسن والعلی بروایت واقفی)

﴿اللہ اور رسول اللہ کی طرف توبہ﴾

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے تصویر دارقائین خریدی حضور انور ﷺ باہر سے تشریف لائے تو دروازے پر ہی رونق افروز رہے۔ ام المومنین نے چہرہ انور پر اثر ناراضی پایا تو بولیں

يَا رَسُولَ اللَّهِ الْتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَاذَا أَذْنَبْتُ (صحیح)

ترجمہ: یا رسول اللہ میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کرتی ہوں، مجھ سے کیا خطا ہوئی۔

اس طرح صدیق وقاروق سمیت چالیس صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جبر و قدر پر بحث کر رہے تھے کہ حضور پر نور ﷺ باہر سے تشریف لے آئے۔ چہرہ انور پر سخت ناراضی کے آثار تھے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ دیکھتے ہی حضور ﷺ کی طرف (عاجزی سے) کلائیاں کھولے ہاتھ تھمھرتے کانپتے کھڑے ہوئے اور عرض کی

كُنَّا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

(ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی طرف توبہ کی، بل وعاقلی اللہ علیہ سلم) (طبرانی کبیر)

﴿اللہ اور رسول ﷺ کے لئے صدقہ﴾

حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول ہوئی تو عرض گزار ہوئے

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ مِنْ تُوْبَتِي أَنْ أَنْخِلَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ (صحیح)

اللہ نے نعمت دی اور میں نے نعمت دی۔

﴿بچے اللہ اور رسول ﷺ کے سپرد﴾

ایک مقدس خاتون نے عرض کی اے امراء مصیبة (یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم) میں بچوں والی ہوں گویا ان کی پرورش کا خیال بھی ہے (تو سید عالم رحمۃ اللعالمین ﷺ نے فرمایا

هَمَّ إِلَى اللَّهِ وَالْيَ رَسُولُهُ

ترجمہ: وہ اللہ اور رسول اللہ کے سپرد ہیں جل و علا صلی اللہ علیہ وسلم

(مسند احمد نسائی)

﴿اللہ اور رسول ﷺ کو گھر والوں کے لئے باقی رکھا﴾

غزوہ تبوک کے موقع پر جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں جہاد کے لئے بڑھ چڑھ کر نذرانے پیش کر رہے تھے، اس وقت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آدھا مال لے کر حاضر ہوئے، پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنا سارا مال نذر کیا تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے پوچھا یا ابا بکر مَا أَهْلَيْتَ لِأَهْلِكَ (ترجمہ: اے ابوبکر تو نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا باقی رکھا) عرض کیا أَهْلَيْتَ لَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ (میں نے گھر والوں کیلئے اللہ اور رسول کو باقی رکھا)

دیکھئے حضور ﷺ سامنے بھی جنوہ افروز ہیں اور صدیق رضی اللہ عنہ گھر والوں

کے لئے باقی رکھ آئے ہیں۔ سوچئے حاضر و ناظر کا عقیدہ کتنا پختہ ہے

﴿جو چاہے اللہ اور چاہیں حضور ﷺ﴾

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا

لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَاءَ فَلَانْ وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ
فَمَا شَاءَ فَلَانْ (احمد، ابوداؤد)

ترجمہ: یوں نہ کہو کہ اللہ چاہے اور فلاں چاہے بلکہ یوں کہا کرو اللہ
چاہے پھر فلاں چاہے۔

مکتوٰۃ شریف میں اسی حدیث کے ساتھ ہی ایک اور روایت ہے۔ الفاظ یوں ہیں
وَلَيْحِي رَوَايَةٌ مُنْقَطِعَةً قَالَ لَا تَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَخَاءَ مُنْهَكَةً
وَقُولُوا مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ (رداء شرح السنہ)

ترجمہ: اور ایک منقطع روایت (جس کی سند حضور پر نور ﷺ تک
نہیں پہنچتی) حضور پر نور ﷺ نے فرمایا یوں نہ کہا کرو کہ جو اللہ
چاہے اور محمد مصطفیٰ چاہیں بلکہ یوں کہا کرو جو اللہ واحد چاہے۔

مولانا محمد اسحاق صاحب دہلوی اس دوسری روایت کو دلیل بنا کر پہلی روایت کو
نظر انداز کر دیتے ہیں حالانکہ دوسری روایت کے بارے میں منقطع صاحب مکتوٰۃ نے
خود فیصلہ کیا ہے اس کی سند حضور پر نور ﷺ تک نہیں پہنچتی۔ چونکہ پہلی روایت سے شان
مصطفیٰ (علیہ التحیۃ والثناء) کو چھپانے کا ناپاک مقصد پورا نہیں ہوتا تھا، اس لئے اس کا ذکر
تک نہیں کیا۔ دوسری روایت سے استدلال کیا اور صاف بک دیا کہ رسول کے چاہنے
سے نہیں کچھ نہیں ہوتا۔ حالانکہ پہلی روایت جو متصل ہے اس میں 'واؤ' کی بجائے 'فم'
کہنے کی تلقین فرمائی۔ ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ماشاء اللہ و ماشاء محمد کہتے تھے۔ اس
سے بعض لوگوں کو کم نہیں ہو سکتی تھی کہ شاید اللہ اور اس کے رسول کو برابر قرار دیا جا رہا ہے لہذا
ازروئے احتیاط کلموا الناس علی اللہ عفو لہم (لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق

کلام کرو) کے مصداق و کی بجائے 'تم' کہنے کا حکم ارشاد ہوا۔ حضور پر نور ﷺ نے اسے 'شُرک' نہیں فرمایا (جیسا کہ اسماعیل نے ظاہر کیا) ورنہ اگر وادّٰ سے شرک ہی ہوتا تو قرآن پاک کی کتنی آیات اوپر گزریں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کتنی روایات مذکور ہوئیں جن میں یہی وادّٰ ہے۔ محاذ اللہ قرآن پاک بھی شرک اور شرک سکھانے سے پاک ہے، اور رسول پاک ﷺ بھی۔ ویسے بھی اگر وادّٰ سے شرک ہوتا ہوا و 'تم' سے نہیں۔ تو کیا یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ خلق اللہ تم خلق رسولہ (کہ اللہ نے پیدا کیا پھر اس کے رسول نے پیدا کیا) یقیناً جس طرح خلق اللہ و خلق رسولہ (اللہ نے پیدا کیا اور اس کے

رسول نے پیدا کیا) اسی طرح یہ جملہ بھی شرک ہے۔ لہذا تم کہنے سے شرکیہ جملہ شرک سے پاک نہیں ہوتا لہذا اسماعیل دہلوی کا یہ وہم غلط ہے کہ ما شاء اللہ و شاء محمد میں شرک ہوتا تھا، اس لئے اس سے منع کیا گیا۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں ہے کہ کوئی آقا اپنے غلام کو میرا بندہ میری بندی نہ کہے تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس سے شرک ہو جاتا ہے، مقصود یہ ہے کہ اس سے غرور و تکبر پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث پال کے الفاظ ہیں

لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ عَبْدِي وَ أَمَتِي كَلَّكُمْ عِبَادَةُ اللَّهِ وَ كَلَّ
رِيسَاءُكُمْ إِمَاءَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَقُلْ عِلَامِي وَ جَارِئَتِي وَ فَتَاتِي
وَ فَتَاتِي..... الخ (مسلم)

ترجمہ: تم میں سے کوئی میرا بندہ اور میری بندی نہ کہے کیونکہ تم سب اللہ کے بندے اور تمہاری سب عورتیں اللہ کی بندیاں ہیں بلکہ یوں کہے میرا غلام، میری کنیر یا میری خادمہ

ظاہر ہے امت کو تو واضح سکھائی جا رہی ہے، ورنہ بندہ اور بندی کی نسبت خود

قرآن حکیم میں انسانوں کی طرف کی گئی ہے جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَوْتِ وَهُمْ لَا يُصْلِحُونَ
وَأَمَّا فَكَم ط (النور-۳۴)

ترجمہ: اور نکاح کرو واپسوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے

لائق بندوں اور کینروں کا

”عبداللہ“ کا واحد ہے اور ”لہ“ انا کا۔ تو جس بات سے حدیث پاک نے روکا، وہ قرآن پاک میں آگئی۔ بندہ مومن کا قرآن پاک پر بھی ایمان ہے اور حدیث پاک پر بھی۔ دونوں حق ہیں۔ اللہ فرمائے، اسے حق ہے وہ مالک حقیقی ہے۔ بندہ کسی کو اپنا بندہ نہ کہے، یہ تو واضح کا تقاضا ہے تاہم بندہ کہنے سے شرک لازم نہیں آتا۔ یہی صورت حال لا تقولوا ما شاء اللہ و شاء فلان مگر جہاں تو واضح کی بجائے محض احتیاط ہے کہ کوئی کم عقل کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے ورنہ اگر شرک ہوتا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یوں نہ کہا کرتے اور کہتے تو حضور انور ﷺ فوراً ٹوک دیتے، ایک عرصہ بعد ایسا نہ کرتے (جیسا کہ اس مضمون کی کئی طویل حدیثوں سے یہ واضح ہو جاتا ہے، تفصیل کے لئے الامن والعلیٰ کی طرف رجوع کریں)

ہاں اس سلسلے میں دہلوی صاحب نے حدیث منقطع کو دلیل بنا کر جو نتیجہ اخذ کیا ہے۔ وہ بہت خطرناک اور شیطانی و کفرانی ہے۔ اس نے اپنی گستاخانہ فطرت کے مطابق یہ بکا ہے کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بد بخت بھول گیا کہ رسول کے چاہنے سے صدیوں کا بیت خانہ اہل ایمان کا قبلہ بنا اور اللہ کریم جل مجدہ نے جسے اپنا حبیب بنایا ہے، جسے اپنا خلیفہ اعظم نامزد فرمایا ہے، جسے اپنی نعمتوں کا قاسم و

خازن بنایا ہے، کیوں نہ دنیا و عقبے میں جو ہو، بلکہ جس کی قدر و منزلت کے اظہار کے لئے ساری مخلوق پیدا فرمائی ہے کیوں نہ اسی کے اشارے سے سب کچھ ہو۔

﴿حضور ﷺ حاضر و ناظر ہیں﴾

حاضر و ناظر کا سادہ سا مفہوم پہلے سمجھ لیجئے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں جہاں تک ہماری نظر کام کرے، ہم ناظر ہیں اور جس جگہ تک ہماری دسترس ہو کہ تصرف کر لیں وہاں تک ہم حاضر ہیں، چونکہ ساری کائنات حضور پر نور ﷺ کی نظر میں ہے اور اللہ کے فضل سے یہ ہر کہیں تصرف فرماتے ہیں۔ لہذا اس معنی میں اللہ کے مظہر کامل حضور پر نور ﷺ کائنات میں ہر کہیں حاضر و ناظر ہیں۔ اسی کی ایک صورت تو یہ ہے کہ حضور پر نور ﷺ ایک جگہ جلوہ فرما ہو کر سارے جہان کو دیکھتے اور تصرف فرماتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور تیسری صورت یہ ہے کہ کائنات حضور پر نور ﷺ کے نور سے بنی ہے لہذا اس کے ذرے ذرے میں حضور پر نور ﷺ کی روحانیت کی جلوہ گری ہے پہلی صورت بشریت کے اعتبار سے حضور ﷺ کے حاضر و ناظر ہونے کی ہے، دوسری صورت میں لورائیت کے اعتبار سے حضور ﷺ کا حاضر ہونا ہے جیسے ملک الموت کہ ایک آن ہی روئے زمین کے شرق و غرب میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں نکالتے ہیں، تیسری صورت مظہریت کاملہ کے اعتبار سے حضور ﷺ کا حاضر و ناظر ہونا ہے۔ بقول حضرت حاجی انداد اللہ صاحب مہاجر کی علیہ الرحمۃ

ذات احمد ﷺ ہے وہ بحر بے کراں

جس کا اک قطرہ ہے یہ کون و مکاں

پہلی دو صورتیں اپنی اپنی شان کے لائق حضور پر نور ﷺ کے نائبوں اور غلاموں کو بھی میسر ہیں، تیسری صورت حضور پر نور ﷺ سے خاص ہے اس لئے کہ حضور ﷺ اصل موجودات ہیں پہلی دونوں صورتیں انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات اور اولیائے عظام علیہم الرضوان کی کرامات میں آپ کو بار بار نظر آئیں گی۔ مثلاً معراج کی شب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک ہی وقت میں اپنی قبر میں نماز پڑھنا، بیت المقدس میں اقتدار کرنا اور آسمانوں میں موجود ہونا حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یہ دوسری صورت ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قرآن پاک کی رو سے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دیکھنا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا مسجد نبوی شریف کے منبر پر بیٹھ کر دو دروازے کے فاصلے پر نہادند میں حضرت ساریہ کو پکار کر ان کی رہنمائی کرنا صورت اول میں داخل ہے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور پر نور ﷺ کے کمالات و تصرفات کے عینی گواہ تھے ان کا ایمان گویا شہودی تھا۔ بلکہ ظاہر ہے باقی امت تک انھیں نے یہ واقعات پہنچائے ہیں لہذا ان کے مشاہدے پر مبنی ایمان کا جواب کون دے سکتا ہے۔ اسی ایمان کی بنا پر ان کا اخلاص اور اجر بھی ساری امت سے زیادہ ہے۔ ان کے ہزاروں لاکھوں مشاہدات قید تحریر میں لانا ناممکن تھا تاہم محدثین کا احسان ہے جو کہ انھوں نے رات دن محنت کر کے ان روایات کو مرتب کیا۔ یہاں مختصراً نہ ہونے کے سبب کتنی کی چند روایات واقعات درج کئے جاتے ہیں

﴿حضور ﷺ نے اللہ کا دیدار کیا اور پھر؟﴾

حضرت عبدالرحمن بن عائش رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ حضور پر نور ﷺ نے فرمایا

رَأَيْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ لِي أَحْسَنَ صُورَةٍ فَقَالَ لِيْمَ
يَخْتَصِمُ الْمَلَأُ الْأَعْلَى قُلْتُ أَنْتَ أَعْلَمُ قَالَ فَوَضَعَ كَفَّهُ
بَيْنَ كَتِفَيْ حَتَّى فَوَجَدَتْ بَرْدَ هَابَيْنِ لَدَيْهِ فَعِلِمْتُ مَا
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَقَلَّا وَكَذَلِكَ بُرِيَ إِبْرَاهِيمَ
مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ۝

ترجمہ: میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔ تو رب
نے پوچھا کہ مقرب فرشتے کس چیز میں جھک رہے ہیں، میں نے
عرض کیا 'تو بہتر جانتا ہے تو فرمایا، سو رب نے اپنا دست قدرت
میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا جس کی ٹھنڈک میں نے
اپنے سینے میں محسوس کی تو میں نے جان لیا جو کچھ بھی آسمانوں اور
زمینوں میں ہے،

اس کے بعد حضور ﷺ نے قرآنی تلاوت فرمائی وَكَذَلِكَ۔۔۔ یعنی
اس طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کی مملکت دکھائی تاکہ وہ پختہ یقین کرنے
والوں میں سے ہو جائیں۔ (مشکوٰۃ بحوالہ دارمی)

﴿حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

محضور پر نور ﷺ ہر مومن کے اس کی جان سے نزدیک تر ہیں، چنانچہ فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ وَأَنَا أَوْلَى بِهِ لِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةُ الْفَرَّءُ وَإِنْ شِئْتُ لَأَكُونُ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
ترجمہ: حضور پر نور ﷺ نے فرمایا، کوئی مومن نہیں مگر میں دنیا و

آخرت میں اس کے قریب ترین ہوں اگر تم چاہو تو پڑھ لو اللہ ہی..... یعنی یہ نبی مومنوں کے ان کی جانوں سے بھی قریب ہے۔

﴿حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

ساری زمین حضور پر نور ﷺ کے پیش نظر ہے ان کی روایت ہے
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ فَرَأَيْتَ
 مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَإِنَّ أَمْتِي سَيَلَعُ مَلِكُهَا مَا زَوَى لِي
 مِنْهَا وَأَعْطَيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ (مسلم شریف)
 ترجمہ: حضور ﷺ فرماتے ہیں بیشک اللہ تعالیٰ نے میرے لئے
 زمین سمیٹ دی اور میں نے مشارق اور مغارب دیکھ لئے۔

﴿حضرت انس رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

آپ فرماتے ہیں کہ رسول اعظم و اکرم ﷺ نے قاصد کے آنے سے پہلے
 غزوہ موتہ کا نقشہ بیان فرمادیا۔ چنانچہ پوری روایت کا ترجمہ:

نبی اکرم ﷺ نے حضرت زید، حضرت جعفر اور حضرت ابن
 رواحہ رضی اللہ عنہم کی شہادت کی خبر آنے سے پہلے ان لوگوں کی
 شہادت کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا کہ زید رضی اللہ عنہ نے جھنڈا
 ہاتھ میں لیا اور شہید ہو گئے پھر جعفر نے جھنڈا لیا اور شہید ہو گئے۔
 (رضی اللہ عنہ) پھر ابن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا لیا اور شہید ہو
 گئے۔ بیان فرما رہے تھے اور چشم مبارک سے آنسو جاری تھے۔ پھر
 اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید نے جھنڈا لیا حتیٰ

کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی (بخاری)

﴿حضرت ام المومنین رضی اللہ عنہا کا عقیدہ﴾

ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق حضور پر نور ﷺ

نے فرمایا

مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَرَيْتُهُ إِلَّا وَلَدَرَأَيْتُهُ لِي مَقَامِي

هَذَا حَتَّى الْجَنَّةِ وَالنَّارِ (بخاری کتاب الجمعہ)

ترجمہ: کوئی ایسی چیز جو مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، آج اسی جگہ دیکھ لی

یہاں تک جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔

﴿حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا عقیدہ﴾

جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، حضور پر نور ﷺ دیکھتے ہیں، حضرت اسامہ کی

روایت کے مطابق حضور پر نور ﷺ نے مدینہ شریف کے ایک ٹیلے پر چڑھ کر فرمایا

هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى الْوَالِي أَرَى مَوَاقِعَ الْفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ

كَمَوْاقِعِ الْقَطْرِ (بخاری الباب العمرہ)

ترجمہ: کیا تم وہ کچھ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ میں

تمہارے گھروں میں فتنوں کی جگہ کو بارش کے قطروں کے گرنے

کی جگہ دیکھ رہا ہوں

نماز میں حضور پر نور ﷺ کی خدمت بابرکت میں سلام کس بنا پر ضروری کیا

گیا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اس کی توجیہ کرتے ہوئے آخر میں

فرماتے ہیں

”بعضے از عرفا گفته اند کہ ایں خطاب بہجت سریان حقیقت محمدیہ
ست در ذرات موجودات و افراد ممکنات پس آنحضرت در ذوات
مصلیاں موجود و حاضر است پس مصلی را باید کہ ازیں معنی آگاہ
باشد و ازیں شہود قائل نہوتا با نور قرب و اسرار معرفت متنور و قائل
گروہ“ (افعیہ اللغات)

ترجمہ: بعض عارفوں نے فرمایا ہے کہ التبیات میں السلام
علیک ایہا النبی کہنا اس وجہ سے ہے کہ حقیقت محمدیہ موجودات
کے ذرے ذرے اور ممکنات کے ہر فرد میں سرایت کئے ہوئے
ہے۔ اس لئے آنحضرت ﷺ نمازیوں کی ذاتوں میں موجود و حاضر
ہیں۔ سو نمازی کو چاہئے کہ اس حقیقت سے آگاہ رہے اور حضور ﷺ
کے حاضر ہونے سے غافل نہ رہے۔ تاکہ انوار قرب اور اسرار معرفت
سے روشن و فیضیاب ہو۔

یہی بات ہے جسے مکرین و معاندین شرک کہتے ہیں۔ تاہم غور فرمائیے جن
کے نزدیک نماز کو حضور قلب سے پڑھنے سے آدمی شرک ہو جاتا ہے۔ ان کی ”توحید“ کتنی
خطرناک اور شرمناک ہے۔ اور پھر اس کا کیا علاج کہ یہی بات غیر مقلدین کے مایہ ناز
مفکر و محدث و مفسر جناب نواب صدیق الحسن خاں بھوپالی نے ”مسک الختام“ میں لکھی ہے

﴿تین عقیدوں پر مہر﴾

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں

”ایک روز حضور پر نور ﷺ باہر تشریف لے گئے اور غزوہ احد کے شہیدوں

پراس طرح نماز پڑھی جیسے میت پر پڑھی جاتی ہے۔ پھر (واپس آکر) منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور فرمایا

أَنَا فَرَطُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَا نَظَرَ إِلَى
حَوْضِي إِلَّا أَنْ وَارْتَىٰ قَدْ أُعْطِيَ مَقَالِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ
وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ بَعْدِي أَنْ تُشْرِكُوا وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ
تَنَاسُوا إِلَيْهَا (بخاری کتاب الانبیاء)

ترجمہ: بیشک میں تمہارا سہارا و نگہبان اور گواہ ہوں، بیشک اللہ کی قسم
میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور بیشک مجھے زمین
کے خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی گئی ہیں اور بیشک مجھے یہ خطرہ نہیں
کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ ہاں اس بات سے ڈرتا ہوں
کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔

غور فرمائیے حضور ﷺ اپنی امت کا سہارا ہیں، پھر یہ کہ حضور پر نور ﷺ
مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہو کر لاکھوں کروڑوں میل کے فاصلے پر اپنے حوض کو دیکھ رہے
ہیں۔ نیز یہ کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں حضور ﷺ کے دست مبارک میں ہیں گویا
حضور مختار ہیں جسے جو چاہیں دنیا میں عطا فرمائیں۔ مخالفوں کے نزدیک یہ تینوں عقائد
شرکیہ ہیں۔ حضور پر نور ﷺ ان تینوں عقیدوں کی تصدیق فرما کر مزید وضاحت فرما
دی کہ اے میری امت یہ عقائد شرکیہ ہرگز نہیں اور تم بعد میں شرک سے بھی محفوظ رہو
گے۔ خود سوچ لیجئے یہ تین عقائد کن کے ہیں۔ یقیناً اہل سنت کے ہیں انھیں کو رسول کے
دشمن مشرک کہتے ہیں۔ حضور ﷺ ایک طرف ان کو تسلی دے رہے ہیں اور دوسری

طرف ان کے بارے میں یہ خطرہ ظاہر فرما رہے ہیں کہ انھیں دین کا احساس نہیں رہے گا۔ البتہ دنیا طلبی میں کھوجائیں گے۔ اس حدیث پاک سے جہاں اہل سنت کی تائید ہوتی ہے۔ وہاں یہ بھی ثابت ہوگا کہ انھیں مشرک کہنے والے جموٹے ہیں۔ حضور پر نور ﷺ قسم کھا کر اہل سنت کی صفائی پیش کر رہے ہیں مگر باغیوں کو پھر بھی یقین نہیں آ رہا۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاں بعید ترین چیزیں بھی حضور ﷺ کی نظر میں ہیں وہیں مستقبل بھی حضور ﷺ کے مشاہدے میں ہے۔ گویا حضور ﷺ کے سامنے زمان و مکان کی وسعتیں ہیں۔

﴿حضور ﷺ کے اختیارات﴾

انبیاء کرام علیہم السلام مثلاً حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے معجزات خداداد اختیارات کا واضح ثبوت ہوتے ہیں۔ پھر ان سے بھی پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا منصب خلافت پر فائز ہونا اسی حقیقت کا مظہر ہے کیونکہ خلیفہ گویا نائب ہونے کی بنا پر اصل بادشاہ کی طرف سے اس کی مملکت کا مختار و حاکم ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قدس سرہ نے تفسیر عزیزی (پ ۱) میں مصعب خلافت کی جو وضاحت فرمائی ہے اس کی رو سے خلیفہ اشیائے زمین میں متصرف ہوتا ہے اور چونکہ زمینی چیزوں میں تصرف ان کے اسباب جو آسمانوں میں ہیں کے بغیر ممکن نہیں لہذا وہ آسمانوں کے ساکنوں اور ستاروں کے موکلوں کا بھی حاکم ہوتا ہے۔ یہ خلافت ہے جس کی بنا پر معجزات و کرامات رونما ہوتے ہیں۔ حضور پر نور ﷺ اللہ کے خلیفہ اعظم ہیں اور باعث بحوین عالم، لہذا زمین و آسمان پر آپ ﷺ کی حکمرانی مسلم ہے۔ سورج کا پلٹنا، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، بادلوں کا سایہ کرنا، اتراب وغیرہ اور آندھی کا چلنا کنکریوں کا کلمہ پڑ

منا سب اسی قبیل سے ہیں اور خلافت کے مظاہر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رات دن انہیں دیکھتے تھے۔

لہذا اللہ پر اور رسول اللہ ﷺ کے خداداد تصرفات پر سب مضبوط ترین ایمان سے آراستہ تھے۔ اسی بنا پر وہ حضور ﷺ کو اللہ کے فضل سے خدا کی مخلوق میں خدا کے خلیفہ اعظم اور محبوب اکرم ہونے کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں اپنا سب سے بڑا وسیلہ اور مختار کل سمجھتے تھے جو اجتماعی یا انفرادی حاجت پیش آتی تھی، اس کے بارے میں حضور ﷺ سے فریاد کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کو ان کی گزارش پر قوت فیعلہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو قوت حافظہ عطا فرمائی، یونہی جس کسی نے جس قسم کا سوال کیا، اسے عطا فرمایا گیا، چنانچہ

جنت میں رفاقت: حضرت ربیعہ بن کعب السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

كُنْتُ أَيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ
بُحُورِهِمْ وَحَاجِبِهِ فَقَالَ لِي مَلٌّ قَالَ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ
مَوَاقِفَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَكَ قَالَ
فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكُفْرَةِ السَّجُودِ (مسلم شریف)

ترجمہ: میں حضور پر نور ﷺ کی خدمت میں رات کو حاضر رہتا۔ ایک شب خدمت اقدس میں وضو کا پانی وغیرہ ضروریات حاضر لایا، تو ارشاد فرمایا 'ما تم لے سو میں نے عرض کیا' حضور ﷺ میں جنت میں حضور ﷺ کی رفاقت مانگتا ہوں، ارشاد ہوا 'کیا کچھ اور بھی' عرض کیا یہی کافی ہے فرمایا 'میری مدد اپنے نفس پر کثرت سجود سے کر'۔

..... ﴿مختار کل﴾ .....

حضور پر نور ﷺ کا ”سل“ (یعنی مانگ لے) فرمانا امت کے لئے نہایت ہی جانفزا اور دلکشا ہے۔ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں۔

”از اطلاق سوال کہ فرمودش بخواہ تخصیص نکرد بمطلوبے خاص

معلوم میشود کہ کار ہمہ بدست و کرامت اوست صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

ہرچہ خواہد و ہر کرا خواہد باذن پروردگار خود بد“ (معالمات)

ترجمہ: مطلقاً سوال بلا تخصیص فرمانا کہ جو چاہو سوال کرو اس

سے خاص بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تمام کام حضور ﷺ کے

دست ہمت و کرامت میں ہیں جو چاہیں اور جسے چاہیں اپنے رب

کے فضل سے بخشیں۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے کہ حضور پر

نور ﷺ نے ایک روز ایک اعرابی سے فرمایا

سَلْ مَا شِئْتَ يَا أَعْرَابِيَّ

(یعنی اے اعرابی جو چاہے سو مانگ)

حدیث پاک کے راوی مولانا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں

فَغَبَطْنَا هَ فَقُلْنَا الْآنَ يَسْتَلُّ الْجَنَّةَ

ترجمہ: سو ہمیں اس اعرابی پر رشک آیا (ہم نے اپنے جی میں کہا)

اب یہ حضور ﷺ سے جنت مانگے گا

مگر اعرابی نے کہا میں حضور ﷺ سے سواری کا ایک اونٹ مانگتا ہوں فرمایا

’عطا ہوا‘ پھر اس نے عرض کی حضور ﷺ سے زاد راہ مانگتا ہوں فرمایا ’عطا ہوا‘
اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ کی زبان میں اسی روایت کا
باقی حصہ سنیں۔

(حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں) ہمیں (یعنی صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کو) اس کے ان سوالوں پر تعجب آیا۔ سید عالم ﷺ نے فرمایا ’کتنا فرق ہے
اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی ایک بیرون کے سوال میں۔ پھر حضور پر نور ﷺ
نے اس کا ذکر ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دریا اترنے کا حکم ہوا،
کنارے دریا تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ عزوجل نے پھیر دیئے کہ خود
بخود واپس پلٹ آئیں۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عرض کی ’اللہ یہ کیا حال ہے۔
ارشاد ہوا تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ
والسلام کو قبر کا پتہ معلوم نہ تھا۔ (انہوں نے) فرمایا ’اگر تم میں کوئی جانتا ہو تو شاید بنی
اسرائیل کی بیرون کو معلوم ہو۔ اس کے پاس آدمی بھیجا کہ تجھے یوسف علیہ الصلوٰۃ
والسلام کی قبر معلوم ہے؟ کہا ’ہاں‘ فرمایا ’تو مجھے بتا دے‘ عرض کیا ’لَا وَاللّٰهِ حَتّٰی
تُعْطٰی مَا اَسْئَلُکَ (خدا کی قسم میں نہ بتاؤں گی یہاں تک کہ میں جو کچھ آپ سے مانگوں
آپ مجھے عطا فرمادیں۔ فرمایا ’ذلک لک (تیری عرض قبول ہے) قَالَتْ فَبِأَنِّ
اَسْئَلُکَ اَنْ اَکُوْنَ مَعَکَ فِی الدَّرَجَةِ الَّتِیْ تَکُوْنُ فِیْہَا فِی الْجَنَّةِ

ترجمہ: بیرون نے عرض کی میں حضور سے جنت مانگتی ہوں کہ جنت میں میں آپ
کے ساتھ ہوں اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے قَالَتْ مَسَلِی الْجَنَّةِ (موسیٰ علیہ
الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا جنت مانگ لے یعنی تجھے یہی کافی ہے، اتنا بڑا سوال نہ کر

قَالَتْ لَا وَاللَّهِ إِلَّا أَنْ أَكُونَ مَعَكَ (عیزان نے کہا، خدا کی قسم میں نہ مانگوں گی مگر یہی کہ آپ کے ساتھ ہوں) لَجَعَلَ مُوسَىٰ بِرُؤُوسِهِمَا فَأَوْحَى اللَّهُ أَنْ أُعْطِيَهَا ذَلِكَ لِأَنَّهُ لَنْ يَنْقُصَكَ خَبِيرًا فَأَعْطَاهَا (موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی روو بدل کرتے رہے، تو اللہ عزوجل نے وحی بھیجی موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے، تم اُسے وہی عطا کرو کہ اس میں تمہارا کچھ نقصان نہیں) موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جنت میں اپنی رفاقت اسے عطا فرمادی۔ اس نے یوسف علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قبر بتادی۔ موسیٰ علیہ السلام نقش مبارک کو ساتھ لے کر دریا عبور فرما گئے۔

اس حدیث پاک سے اعلیٰ حضرت بریلوی قدس سرہ نے سات نکات اخذ کئے ہیں جن میں دوسرا یوں ہے

’یہی اعتقاد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا کہ حضور ﷺ کا رخاۃ الہی کے مختار کل ہیں مختار کل ہونے کا پہلو یہ ہے کہ حضور ﷺ شارع ہیں اور جو چاہیں شریعت کے معاملے میں حکم فرمائیں وہ اللہ کا حکم ہی سمجھا جائے گا اور جسے چاہیں جس حکم سے خاص کر دیں، حضور ﷺ پر اس سلسلے میں پابندی نہیں۔ چنانچہ امام احمد قسطلانی مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں

مِنْ خَصَائِصِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَخُصُّ مَنْ شَاءَ بِمَا شَاءَ مِنَ الْأَحْكَامِ (الامن والعلی بحوالہ مواہب لدنیہ)
ترجمہ: سید عالم ﷺ کے خصائص کرم سے ہے کہ حضور شریعت کے عام احکام سے جسے چاہتے جس حکم سے چاہتے مستثنیٰ فرما دیتے۔ مثلاً

الف: ایک شخص سے اس شرط پر اسلام قبول فرمایا کہ دو نمازیں
پڑھے گا (مسند امام احمد)

ب: ایک صحابی کے لئے روزے کا کفارہ خود ہی کھالینا جائز
قرار دیا (مسلم اور بعض دوسری کتب حدیث)

ج: ایک شخص نے عرض کیا 'کیا حج ہر سال فرض ہے فرمایا
لَا وَلَوْلَا قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَعْتُ (نہیں، لیکن میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال
فرض ہو جاتا)۔ (احمد، ترمذی، ابن ماجہ)

د: حضرت عبدالرحمن بن عوف اور زبیر رضی اللہ عنہما کے
بدن میں خشک خارش تھی، انھیں ریٹیم پہننے کی اجازت عطا فرمادی۔
(الاسن والعلی بحوالہ صحاح ستہ)

ه: حضرت خذیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کی گواہی
کو دو گواہوں کے برابر قرار دیا (مصنف ابن ابی شیبہ)

اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں جو شرعی احکام میں حضور پر نور ﷺ کے مختار ہو
نے کے دلائل ہیں تفصیل کے لئے دیکھیں الاسن والعلی از علیہ السلام حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ۔

﴿روضہ پر نور کی زیارت﴾

اس سلسلے میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کتاب وسنت میں کیا حکم ہے اور
دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اسے کس حد تک اہم سمجھا۔

جہاں تک قرآن پاک کا تعلق ہے، اس نے واضح الفاظ میں مجرم کی بخشش کی
صورت کے لئے دربار رسول ﷺ میں حاضری کو ضروری قرار دیا ہے، چنانچہ فرمایا

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاؤُكَ ..... الخ

ترجمہ: جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر ہوں
تیرے حضور آئیں، اس کا تعلق اس دور سے بھی ہے جب حضور پر نور ﷺ
ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے اور اس دور سے جو حضور ﷺ کے وصال شریف سے
شروع ہوتا ہے۔ یہ پوری آیت اور اس کا ترجمہ بھی اوپر گزرا اور سورۃ المنافقون کی آیت
نمبر ۵ بھی گزر چکی ہے جس میں فرمایا گیا کہ منافقوں کو دور بار رسالت کی حاضری ناپسند
ہے اور اب آئیے احادیث شریفہ کی طرف، یہاں گنجائش نہ ہونے کے سبب صرف چار
ارشادات نقل کئے جاتے ہیں۔

۱: مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي (دارقطنی، بہیقی)

ترجمہ: جس نے میری قبر کی زیارت کی، اس کے لئے میری شفاعت
واجب ہوگی۔

۲: مَنْ جَاءَنِي زَائِرًا لَا تَحْمِلُهُ حَاجَتِي إِلَّا زِيَارَتِي كَانَ حَقًّا عَلَيَّ أَنْ
أَكُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ (طبرانی کبیر و اوسط۔ دارقطنی وغیرہ)

ترجمہ: جو میری زیارت کے لئے اس طرح آیا کہ اسے میری زیارت کے سوا
کچھ اور مقصود نہ تھا تو مجھ پر حق ہے کہ قیامت کے دن اس کا شفعہ بنوں۔

۳: مَنْ حَجَّ لَزَارَ قَبْرِي بَعْدَ وَلَائِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي
(دارقطنی، طبرانی وغیرہ)

ترجمہ: جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی، وہ اس کی طرح
ہے جس نے میری (ظاہری) حیات میں میری زیارت کی۔

۴: مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ وَلَمْ يَزُرْنِي فَقَدْ جَفَانِي (کامل ابن عدی)

ترجمہ: جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہ کی، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ اب آئیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز فکر کی طرف کہ وہ دربار رسول ﷺ کی حاضری کو کتنا ضروری سمجھتے تھے۔

الف: حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ دربار اقدس ﷺ میں حاضر ہوتے کھڑے کھڑے اس حد تک ہاتھ اٹھاتے گویا نماز پڑھنے لگے ہوں، از حداب سے سلام عرض کرتے اور چلے جاتے

ب: حضرت سیدنا عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب بھی سفر سے واپس آتے تو حضور اکرم ﷺ کے دربار میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَتَاهُ (امے ابا جی)

ج: حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بیت المقدس کا محاصرہ فرما رہے تھے۔ انھوں نے حضرت میسرہ رضی اللہ عنہ کو دربار خلافت میں یہ پیغام دے کر بھیجا کہ امیر المومنین خود تشریف لائیں تو جنگ کے بغیر بھی فتح کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ حضرت میسرہ مدینہ شریف رات کے وقت پہنچے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہو کر پہلے بارگاہ رسالت مآب ﷺ میں سلام عرض کیا اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیغام پہنچایا۔ آپ حسب استدعا بیت المقدس تشریف لے گئے۔ وہاں حضرت کعب احبار بھی مشرف باسلام ہو گئے۔ وہ اہل کتاب کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بہت خوشی ہوئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا

هَلْ لَكَ أَنْ تَسِيرَ مَعِيَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَتَزُورَ قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ
وَتَمْتَعَ بِزِيَارَتِهِ (شفاء القام)

ترجمہ: کیا تم میرے ساتھ مدینہ شریف چل کر نبی اکرم ﷺ کی
قبر کی زیارت کرو گے اور اس کی زیارت سے فیض پاؤ گے۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ انھیں لے کر سب سے پہلے مسجد نبوی میں
داخل ہوئے اور حضور رسول کریم ﷺ کے دربار ڈر بار میں سلام عرض کیا۔

اس سلسلے میں سب سے اہم واقعہ یہ ہے کہ حضور پر نور ﷺ نے
حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے خواب میں تشریف لے جا کر انھیں مدینہ شریف
حاضر ہونے کا حکم دیا، وہ ملک شام کی فتوحات کے بعد وہیں مقیم ہو گئے تھے
، خواب میں حضور پر نور ﷺ نے فرمایا

مَا هَذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ أَمَا أَنْ لَكَ أَنْ تَزُورَ لِي

ترجمہ: اے بلال! یہ کیا جفا ہے، کیا ابھی تیرے لئے وہ گھڑی نہیں
آئی کہ میری زیارت کرے

حضرت بلال قلیل حکم میں آگئے اور روضہ اطہر پر پہنچ کر بہت روئے۔ اپنا چہرہ
تربت اقدس پر ملتے جاتے تھے۔ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو پتہ چلا تو وہ بھی آگئے
شہزادوں سمیت سب نے کہا! بلال! اذان دو، درود کرب میں ڈوب کر اذان ابھی شروع
ہی کی تھی کہ مدینہ منورہ کی گلیوں میں کہرام مچ گیا۔ جب أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ پر پہنچے تو ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ ہر طرف آہیں تھیں، ہچکیاں تھیں اور آنسو تھے۔
درود یوار پہ گویا گریہ طاری تھا۔

جب صحابہ خصوصاً سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہم روضہ پر نور پر حاضری دیتے اور دوسروں کو حاضری کی ترغیب دیتے ہوں بلکہ خود سرور کائنات ہادیؑ موجودات علیہ افضل الصلوات والتسلیمات خود اپنی بارگاہ میں خوش نصیبوں کو طلب فرما رہے ہیں وہاں کسی ابن تیمیہ کا حاضر ہونے سے روکنا کیا حیثیت رکھتا ہے اور اسے نفاق، شیطنت اور بدترین شقاوت نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔

﴿حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بعد از وصال اذن طلب کرنا﴾
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے وصیت فرمائی ”میرا جنازہ حضور پر نور ﷺ کے حجرہ مقدسہ کے سامنے رکھ دینا اگر دروازہ کھل جائے اور قبر انور سے آواز آئے کہ ابوبکر کو اندر لے آؤ تو حجرہ مبارکہ میں دفن کر دینا ورنہ جنت البقیع میں۔ چنانچہ یونہی ہوا، جنازہ رکھنے کی ہی دیر تھی کہ دروازہ کھل گیا اور روضہ پر نور ﷺ سے صدائے دُعا آئی

أَدْخِلُو الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ

یعنی یا رسول کو یار کے پاس لے آؤ (شواہد الغمۃ..... تفسیر کبیر جلد ۵)

یہ بات عموماً بیان کی جاتی ہے کہ حضور ﷺ کے وصال شریف کے دن بعض صحابہ کو خیال تھا کہ روح مبارک قبض نہیں ہوئی۔ اس موقع پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر سب کو روح مقدسہ کے قبض ہونے کا یقین دلایا۔

وَمَا مَعَهُدِ الْأَرْسُولِ جَ الْآلَيْنِ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى
أَعْقَابِكُمْ ۖ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَبْصُرَ اللَّهَ شَيْئًا ۚ
وَسَيُجْزَى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ۝ (ال عمران: ۱۳۳)

ترجمہ: اور محمد تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے تو کیا

اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے اور
جو اٹے پاؤں پھرے گا، اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور غریب
اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا۔

حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی تاکہ
صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اصل صورت حال سے آگاہ ہو جائیں مگر یار لوگوں نے اس سے یہ
نتیجہ نکال لیا کہ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اسی طرح موت وارد ہوئی جیسے
عام لوگوں پر ہوتی ہے، آیت کا بھی ان کے نزدیک یہی مطلب ہے اور ان کے خیال میں
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی نقطہ نظر تھا۔ حالانکہ معاذ اللہ معاذ اللہ قرآن پاک
کا یہ مطلب ہے اور نہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ عقیدہ تھا۔ اگر ان کا عقیدہ
یہی ہوتا تو وہ ایسی وصیت کیوں فرماتے جیسی اوپر گزری بلکہ آپ نے وصال کی خبر سنی تو
روتے ہوئے حاضر ہوئے اور چہرہ مبارک سے کپڑا اٹھا کر یوں عرض کرنے لگے۔

وَلَوْ اَنْ مَوْتُكَ كَانَ اَخِيَارًا لَجَدْنَا لِمَوْتِكَ بِالْأَنْفُسِ، اِذْ

كُنَّا يَا مُحَمَّدَ عِنْدَ رَيْكٍ وَلَكِنْ مِنْ هَاكِ

(سیرت رسول عربی بحوالہ مواہب لدنیہ)

ترجمہ: اگر آپ کی موت میں ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم آپ کی
موت کے لئے اپنی جائیں قربان کر دیتے۔ یا محمد اپنے پروردگار
کے پاس ہمیں یاد کرنا اور ضرور ہمارا خیال رکھنا

خود فرما دیجئے موت کا اطلاق بھی ہو رہا ہے اور پھر حضور پر نور ﷺ کی بارگاہ
میں النجا بھی کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ اس لئے کہ ان کے نزدیک یہ موت نہیں تک ہے

کہ آپ کے دیدار عام کا سلسلہ ختم ہو جائے گا ورنہ اس سے زندگی میں اور زندگی کے لوازمات میں کوئی فرق نہیں آیا۔

یاد رہے موت کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اور حیات کی بھی۔ موت عادی، موت حقیقی، حیات عادی اور حیات حقیقی۔ موت عادی ہے روح کا جسم سے قبض کیا جانا، یہ سب کے لئے ہے۔ موت حقیقی، موت حقیقی ہے لوازمات حیات کا جسم میں برقرار نہ رہنا،

حیات عادی روح کا جسم میں داخل رہنا اور حیات حقیقی ہے لوازمات حیات کا برقرار رہنا۔ مثلاً کوئی مرنے کے بعد بولے، فائدہ پہنچائے، تصرف فرمائے وغیرہ۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا وصال کے بعد بولنا، یا ہنسا یا ونی استن حنا کا رونا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا، یہ سب حیات حقیقی کے کرشمے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ کی برکت سے روح کے بغیر ہی اگر ککڑی یا پتھر حیات حقیقی سے مشرف ہو سکتا ہے۔ تو خود حضور ﷺ کی کیا شان ہوگی جو عین حیات، سراپا حیات بلکہ جان حیات ہیں۔ کون نہیں جانتا کہ بدن انسانی میں روح کا مستقر دل ہوتا ہے اور شق صدر کے پاروں مواقع پر دل کو جسم اقدس سے باہر نکالا جاتا تھا، پھر بھی حضور ﷺ کی حیات میں کوئی فرق نہیں پڑا تا کہ ثابت ہو جائے حضور ﷺ حیات کے لئے روح کے محتاج نہیں بلکہ سچی بات یہ ہے جو روح بلکہ جو کوئی بھی زندہ ہے حضور پر نور ﷺ کا محتاج ہے۔ لہذا قرآن پاک یا حدیث پاک میں یا قول صحابی میں اگر حضور ﷺ کی بابت موت کا ذکر آیا ہے تو دراصل موت عادی مراد ہے جس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ روح مبارک جسم مبارک سے ایک آن کے لئے پرواز کر کے بارگاہ ربوبیت میں حاضر ہوئی اور واپس آکر دوبارہ جسم مبارک میں داخل ہوئی۔ روح کے اس خروج اور سفر کے باوجود حضور پر نور ﷺ کی حیات حقیقی میں کوئی فرق نہ آیا

كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ اور اَللّٰهُمَّ مَيِّتُوْنَ

میں شہید بھی داخل ہیں اور یقیناً وہ بھی موت عادی سے دوچار ہوئے ہیں۔ پھر بھی اللہ انہیں مردہ کہنے بلکہ مردہ سوچنے سے بھی روک رہا ہے اور انہیں زندہ فرما رہا ہے تو معلوم ہوا موت عادی سے حیات حقیقی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یونہی حدیث پاک میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں فرمایا گیا

اَلَا نَبِيَّاءُ اَحْيَاءٌ لِّمَنۡ قُبُورِهِمْ يُصَلُّوْنَ (متفق)

ترجمہ: انبیاء زندہ ہیں، اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں

اور معراج کی رات انبیاء کرام علیہم السلام کا حضور پر نور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھنا اسی حیات حقیقی کی دلیل ہے۔ تو وہ ذات پاک جو سراپا حیات ہے اور جان حیات ہے۔ اس کی حیات دائمی میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ اس پر سب کا اتفاق تھا چنانچہ حضور اکرم ﷺ کا ادب کس حد تک ملحوظ تھا۔ صرف چند مثالیں۔

۱۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں مسجد نبوی میں لیٹا ہوا تھا۔ ایک شخص نے مجھے کنگری ماری سراٹھا کر دیکھا تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تھے۔ فرمایا ان دو شخصوں کو بلا لاؤ۔ میں بلا لایا تو آپ نے ان سے پوچھا تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ بولے ہم طائف کے باشندے ہیں فرمایا اس شہر کے باسی ہوتے تو میں درے لگاتا۔ کیا تم رسول اللہ ﷺ کی مسجد میں اپنی آوازیں بلند کرتے ہو؟ (بخاری)

۲۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اگر مسجد نبوی کے گرد کسی مکان میں منج ٹھونکنے کی آواز بھی سنتیں تو کہلا بھیجتیں کہ رسول اللہ ﷺ کو اذیت نہ دو۔

۳۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے اپنے گھر کے دونوں کواڑ مناصع میں تیار

کرائے کہیں لکڑی کی آواز سے رسول اللہ ﷺ کو اذیت نہ پہنچے۔ یہ محض نمونے کے طور پر دو چار باتیں بیان کی ہیں، مقصود صرف یہ تھا کہ حضور پر نور ﷺ کی حیات بعد از وصال پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا پختہ ایمان واضح ہو جائے۔ مزید سنئے۔ جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ظاہری حیات پاک میں حضور پر نور ﷺ کی بارگاہ یکس پناہ میں فریادیں کیا کرتے تھے۔ وصال شریف کے بعد بھی ان کے طرز عمل میں کوئی فرق نہ آیا۔

۱۔ حافظ ابو عبد اللہ محمد بن موسیٰ بن نعمان مصباح الظلام میں لکھتے ہیں۔

حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے دفن شریف کے تین دن بعد ایک اعرابی ہمارے پاس آیا۔ اس نے بڑی بیقراری سے قبر شریف کی کچھ مٹی اپنے سر پر ڈالی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! حضور نے جو کچھ فرمایا وہ ہم نے سن لیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر قرآن نازل فرمایا جس میں ارشاد فرمایا

وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ..... (الآیۃ)

سو میں ظلم کر کے حاضر خدمت ہو گیا ہوں کہ آپ (ﷺ) میرے حق میں استغفار فرمائیں۔ قبر شریف سے آواز آئی۔ تجھے بخش دیا گیا۔

(شفاء القام)

مالک الدار راوی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں قحط پڑا۔ ایک شخص (بلال بن حارث صحابی رضی اللہ عنہ) نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! اپنی امت کے لئے بارش کی دعا فرمائیں، ہلاک ہو رہی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے خواب میں فرمایا عمر کے پاس جا کر میرا

سلام کہو اور بشارت دو کہ بارش ہوگی اور یہ بھی کہہ دو کہ نرمی اختیار کرنے انھوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ خبر دی تو آپ بہت روئے۔ پھر کہا، اے رب میں کوئی نئی چیز نہیں کرتا مگر اس چیز میں کہ جس سے عاجز ہوں، (وفاء الوفا)

ایک سال مدینہ منورہ میں سخت قحط پڑا۔ لوگوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فریاد کی۔ ارشاد ہوا ”رسول اللہ ﷺ کی قبر انور پر حاضر ہو کر اس میں ایک روشندان آسمان کی طرف کھول دو تا کہ قبر شریف اور آسمان کے درمیان چھت حائل نہ رہے۔ انھوں نے ایسا ہی کیا چنانچہ خوب بارش ہوئی اور گھاس اگی۔ اونٹ ایسے موٹے ہو گئے کہ چربی سے پھٹنے لگے۔ اس سال کو عام الفتح کہتے تھے۔ اور اس قسم کے واقعات کی بھی گنتی نہیں کہ کسی نے کسی ذاتی مسئلے میں فریاد کی اور مشکل حل ہو گئی مثلاً ابن جلد کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور فاقہ سے تھا۔ میں نے قبر شریف پہ حاضر ہو کر عرض کی، میں حضور کا مہمان ہوں، اتنا عرض کر کے میں سو گیا۔ خواب میں نبی ﷺ نے مجھے روٹی عنایت فرمائی۔ آدمی کھالی اور آٹکھ کھل گئی تو باقی آدمی میرے ہاتھ میں تھی۔

اس قسم کے بیشمار واقعات ان کتابوں میں بھی ہیں جو آج کل حرمین شریفین میں دستیاب ہیں۔ جیسے حضور ﷺ کی عادت مبارکہ ظاہری حیات میں تھی کہ کسی بھی سوالی کے جواب میں لا (یعنی نہیں) نہیں فرماتے تھے۔ اب بھی آپ کے جو دو سخا کا وہی بلکہ اس سے بھی بہتر عالم ہے۔

طرز سلام: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں مشہور ہے کہ حاضر بارگاہ ہوتے تو صلوٰۃ و سلام یوں عرض کرتے، چنانچہ امام شہاب الدین خفاجی فرماتے ہیں

وَالْمَقُولُ اللَّهُمَّ كَأَنَّهُ يَقُولُونَ لِي تَحِيَّهِ الصَّلَاةُ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (حیم الریاض شرح شفا)
ترجمہ: منقول ہے کہ صحابہ کرام و بار رسالت میں یوں سلام عرض
کرتے تھے

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

بلکہ اس دور سعادت میں پھر اور درخت تک یوں ہی سلام عرض کیا کرتے تھے۔

لَا يَمُرُّ بِحَجَرٍ وَلَا شَجَرٍ إِلَّا قَالَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (سیرت حلبیہ جلد ۱)

ترجمہ: حضور ﷺ جس پھر یا درخت کے پاس سے بھی گزرتے

وہ کہتا الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ

یہی حال صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا حضور ﷺ کے وصال کے بعد بھی رہا۔

جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے معمول کا ذکر پیچھے آچکا ہے۔

﴿نعرۂ رسالت﴾

حضور پر نور ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں جلوہ افروز ہوئے تو مرد اور

عورتیں گمروں کی چھتوں پر چڑھ گئے اور بچے اور خادم گلیوں میں پھیل گئے اور سب کے

سب نعرے لگا رہے تھے۔

یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ (صحیح مسلم، ج: ۲)

یہی نعرہ حضور پر نور ﷺ کے وصال شریف کے بعد بھی رہا چنانچہ ہر خوشی کے

موقع پر (جیسا کہ اوپر منقول ہوا) اور ہر انفرادی و اجتماعی مسئلے کے پیدا ہونے پر وہ حضور

پر نور ﷺ ہی کو پکارتے تھے مثلاً ابن عمر رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا تو کسی نے کہا

اذکر احب الناس الیک (جو تمہیں سب لوگوں سے پیارا ہے، اسے یاد کیجئے) تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا **یا محمّد** اور پاؤں ٹھیک ہو گیا (الادب المفرد) یونہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا پاؤں سو گیا تو انھوں نے بھی **یا محمّد** کہہ کر پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔

جنگوں میں تو جب بھی تمھارا کارن پڑا، یہی نعرہ مسلمانوں کی پہچان تھی مثلاً میلہ کذاب کی ساٹھ ہزار کی فوج کے مقابلے میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے ثابت قدم لشکر نے حالات کی نزاکت محسوس کی تو کہنا دے **بِشَعَارِ الصُّلَیْمِیْنَ وَ کَانَ شَعَارُهُمْ یَوْمَئِذٍ یَا مُحَمَّدًا** (البدایہ والنہایہ وغیرہ)

ترجمہ: انھوں نے مسلمانوں کے شعار سے آواز دی اور اس دن مسلمانوں کا شعار یا محمدہ تھا۔ نتیجتاً میلہ ہلاک ہوا، فوج بھاگ گئی اور مسلمان فتح یاب ہو گئے۔

جنگ یرموک میں جب کفار کی تعداد پانچ لاکھ تھی اور مسلمان صرف ستائیس ہزار تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں سب کی زبان پر یہی نعرہ تھا۔

یَا مُحَمَّدُ یَا مَنْصُورُ اَمْتُکَ (ناخ التوارخ۔ واقدی)

ترجمہ: یا محمد۔ اے نصرت والے! اپنی امت کی خبر لیجئے

اور اس نعرے کی برکت سے مسلمان جیت گئے

﴿صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نعمتیں﴾

اب یہاں آخر میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے منکوم نذرانہ ہائے عقیدت سے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں۔ یہ نعمتیں اس اعتبار سے بھی مشعل راہ ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی لکھی ہوئی ہیں جنھیں قرآن پاک نے باقی لوگوں کے لئے معیار ہدایت

قرار دیا ہے اور اس سے بھی زیادہ اس لئے اکثر و بیشتر حضور اکرم ﷺ کی بارگاہ عرش پناہ میں پیش کی گئیں اور ان پر انھیں انعامات اور دعائیں دی گئیں۔ جس شعر کو حضور پر نور ﷺ قبول بلکہ پسند فرمائیں، وہ امت کے لئے سند نہیں تو کیا ہوگا۔

حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے نعت سنانے کی اجازت طلب کی تو حضور پر نور ﷺ نے فرمایا۔ کہو، اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کی مہر نہ توڑے۔ چنانچہ انھوں نے قصیدہ پڑھا جس میں آدم و نوح علیہما السلام میں حضور ﷺ کے جلوہ فرما ہونے کا ذکر تھا۔ آگے عرض کرتے ہیں۔

وَرَدَّتْ نَارُ الْغَلِيلِ مُكْتَمًا

فِي صَلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ بَحْرِقُ

ترجمہ: آپ خلیل اللہ علیہ السلام کی پشت میں تھلی ہو کر آگ میں گئے تو وہ کیسے جل سکتے تھے۔

وَأَنْتَ لَمَّا وَلَدْتَ أَشْرَقْتَ الْآ

رَضُ وَضَاءَتْ رُبُورُ الْآفُقِ

ترجمہ: جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو زمین چمک اٹھی۔ اور آپ کے نور سے افق بھی روشن ہو گیا۔

فَحَنُّ لِي ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ وَلِي النَّوْ

رِوَسْبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ

ترجمہ: سو ہم اسی خیا و نور میں ہیں۔ اور ہدایت کے راستے طے کرتے ہیں۔

﴿حضرت زہیر بن صرذشمی رضی اللہ عنہ﴾

امیران بنی ہوازن کے لئے فریاد کرتے ہیں۔ یہاں صرف دو شعر

أَمْنُنْ عَلَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ فِي كَرَمٍ

لَا تُكَفُّ الْمَرْءَ كَرْمَهُ وَتَدْخِرُ

ترجمہ: یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہم پر

احسان فرما دیجئے اپنے کرم سے حضور ہی وہ مرد

کامل ہیں جن سے ہم امید کریں اور جسے وقت

مصیبت کیلئے ذخیرہ بنائیں۔

إِنْ لَمْ تَدْرِ كُفُّهُمْ نِعْمَاءً تَنْشُرُهَا

يَا أَرْجَحَ النَّاسِ حَلْمًا حِينَ يُخْتَبَرُ۔

ترجمہ: اگر حضور کی نعمتیں جنہیں حضور نے عام فرما دیا ہے ان

(مصیبت زدہ لوگوں) کی مدد کو نہ پہنچیں تو ان کا کہیں ٹھکانا نہیں، اور

آزمائش کے وقت تمام جہاں سے زیادہ عقل والے علیہ السلام

(الامن واصل بحوالہ طبرانی)

حضرت اسود بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ نے حضور پر نور علیہ السلام سے عرض کی

أَنْتَ الرَّسُولُ الَّذِي تُزْجِي قَوْمًا مِنْهُ

عِنْدَ الْقَحْطِ إِذَا مَا أَخْطَا ذَا الْمَطَرِ

ترجمہ: حضور وہ رسول ہیں کہ حضور کے فضل کی امید کی جاتی ہے، خط

کے وقت جب مینہ خطا کرے۔ (الامن واصل)

ایک اعرابی نے قحط سالی کی شکایت کرتے ہوئے بارش کے لئے منظوم عرض کی آخری شعر تھا۔

وَلَيْسَ لَنَا إِلَّا إِلَيْكَ فِرَارُنَا
وَأَيْنَ فِرَارُ الْخَلْقِ إِلَّا إِلَى الرَّسُولِ -

ترجمہ: ہمارا حضور ﷺ کے سوا کون ہے جس کے پاس مصیبت میں بھاگ کر جائیں اور خود مخلوق کو جائے پناہ ہے ہی کہاں مگر رسولوں کی بارگاہ میں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وبارک وسلم۔

حضور ﷺ اسی وقت منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور رب عزوجل سے پانی مانگا۔ بارش اسی وقت شروع ہو گئی اور پھر ہوتی رہی حتیٰ کہ بیرون شہر سے لوگ فریاد کرنے آئے کہ ہم ڈوبے جاتے ہیں۔ حضور ﷺ نے بادل سے فرمایا حوا الینا لا علینا ہمارے گرد برس ہم پر نہ برس۔ اس نے فوراً قیام کی۔ اس وقت حضور اقدس ﷺ نے مسکرا کر فرمایا اس وقت ابو طالب زندہ ہوتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں، کون ہے جو ہمیں ان کے شعر سنائے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا۔

وَأَبْضَحَ مُسْتَقَى الْعَمَامِ بِوَجْهِهِ
بِمَالِ الْيَتَامَى عِصْمَةً لِّلْأَزْوَاجِ
تَلَوْ ذِيهِ الْهَلَاكُ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ
فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ

ترجمہ: وہ گورے رنگ والے کہ ان کے رخ الور کے صدقے میں
بادل کا پانی مانگا جاتا ہے۔ یتیموں کے جائے پناہ، بیواؤں کے

نگہبان۔ بنی ہاشم (جیسے غیور لوگ) تباہی کے وقت ان کی پناہ میں
آتے ہیں۔ سو وہ ان کے پاس ان کی نعمت و فضل میں بسر کرتے ہیں
حضور ﷺ نے فرمایا اجل ذلک اردت ہاں یہی لقم مقصود تھی
(الامن والاعلاء بحوالہ بیہکن)

حضرت جمہیش بن ابیسی نخعی رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہو کر قصیدہ نغیہ عرض کیا۔
اس میں دو شعر حسب ذیل ہیں۔

أَلَا يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْتَ مُصَدِّقٌ
فَبُورِكَتْ مَهْدِيَّاءُ وَبُورِكَتْ هَادِيَاءُ
شَرَعْتَ لَنَا دِينَ الْحَنِيفَةِ بَعْدَ مَا
عَبَدْنَا كَأَمْثَالِ الْحَمِيرِ طَوَاغِيَاءُ ۱۱

ترجمہ: یا رسول اللہ حضور تصدیق کئے گئے ہیں۔ حضور اللہ عزوجل
سے ہدایت پانے میں بھی مبارک اور خلق کو ہدایت عطا فرمانے
میں بھی مبارک۔ حضور ہمارے لئے دین اسلام کے شہارے ہوئے
بعد اس کے کہ ہم گدھوں کی طرح بتوں کو پوج رہے تھے
(الامن والاعلاء)

حضرت مالک بن عوف رضی اللہ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں۔

مَا إِنْ رَأَيْتُ وَلَا سَمِعْتُ بِوَاحِدٍ
فِي النَّاسِ كَلِمَةٍ كَيْفَ مُحَمَّدٍ
أَوَّلَىٰ وَ أَعْطَىٰ لِلْجَزَائِلِ لِمُحَمَّدٍ

وَمَنْ تَشَاوِ يَخْبُؤُكَ عَمَّا لِي غَلِي

ترجمہ: میں نے تمام جہان کے لوگوں میں محمد ﷺ کے مثل نہ کوئی
دیکھا نہ سنا، سب سے زیادہ وفا فرمانے والے اور سب سے فزوں
ترسائل نفع کو کثیر عطا بخشنے والے اور جب تو چاہے تجھے آئندہ کل
کی خبریں بتا دیں ﷺ (حضور ﷺ نے انہیں ان کی قوم
ہوازن اور قبائل شمال و وسط و قہم پر سردار فرمایا) (الامین و اہل)

حضرت سواد بن قارب رضی اللہ عنہ: یہ ایک جنیہ کے کہنے پر حضور پر نور ﷺ کی
خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر اسلام لائے۔ اس موقع پر انھوں نے ایک قصیدہ بھی
پیش کیا، جس کے آخری اشعار یوں ہیں

فَاشْهَدَنَّ اللَّهُ لَا رَبَّ غَيْرَهُ

وَأَنَّكَ مَا مَوْنٌ عَلَى كُلِّ غَائِبٍ

ترجمہ: سو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں اور آپ
ہر غیب پر ائمن بنائے گئے ہیں (رسالت کی گواہی دینے کا مطلب
یہ ہے کہ حضور ﷺ کو ہر غیب پر ائمن مانا جائے)

وَأَنَّكَ أَذْنَى الْمُرْسَلِينَ وَسِيلَةً

إِلَى اللَّهِ يَا أَبْنَى الْأَكْزَمِينَ الْأَطْلَبِ

ترجمہ: بیشک آپ تمام رسولوں سے زیادہ قریب کا وسیلہ ہیں۔ اے
معزز اور اچھے آباؤ اجداد کے نور نظر!

فَمُرُّنَا بِمَا يَأْتِيكَ يَا خَيْرَ مُرْسَلٍ

وَاِنْ كَانَ لَيْنَمَا جَاءَ حَيْبَ اللَّهِ وَابٍ

ترجمہ: سوائے بہترین رسول ﷺ اہم کو اس بات کا حکم دیجئے جو حضور

کے پاس آتی ہے اگرچہ اس حکم کی قیام میں بال مفید ہو جائیں

وَكُنْ لِي شَفِيعًا يَوْمَ لَا دُفْعَاءَ

سَوَاكِ بِمُغْنٍ عَنْ سَوَادِ بْنِ قَارِبٍ

ترجمہ: اور اس روز حضور میرے شفیع بنیں جس دن اور کوئی شفاعت

کرنے والا نہ ہوگا اور سواد بن قارب کے ذرا بھی کام نہیں آسکے گا۔

حضور پر نور ﷺ مسرور ہوئے اور دوسرے حاضرین بھی۔ نیز سرکارِ دو

عالم ﷺ نے فرمایا اے سواد تم فلاح پا گئے۔ (حجۃ اللہ علی العالمین)

حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ: آپ نے اسلام قبول کرتے ہوئے قصیدہ

پیش کیا جس کے دو شعر ملاحظہ ہوں

اِنَّ الرَّسُوْلَ لَنُوْرٌ يُسْتَضَا بِهٖ

مَهْتَدٌ مِّنْ سُوْرِ اللّٰهِ مَسْلُوْلٌ

ترجمہ: بیشک رسول اللہ نور ہیں جن سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔

حضور اللہ کی تلواروں میں سے ایک بے نیام تلوار ہیں (ﷺ)

بَيَّنْتُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ اَوْعَدَنِيْ -

وَالْعَقُوْءُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ مَا مَوُوْلٌ

ترجمہ: مجھے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دھمکی دی ہے

حالانکہ رسول اللہ ﷺ سے تو غلو کی ہی امید ہوتی ہے۔

علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ کے پیارے رسول ﷺ نے اپنی چادر مبارک اتار کر عطا فرمادی۔ یہ وہی چادر ہے جو تاجپوشی کے وقت خلفاء (بنی عباس) کو اوڑھائی جاتی ہے (فیاء النبی - ج ۳)

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ: یہ شاعر دربار رسالت ہیں، ان کے بارے حضور پر نور ﷺ نے دعا فرمائی

اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ

(اے اللہ اس کی مدد جبریل علیہ السلام کے ساتھ فرما)

ایک قصیدے کے چند اشعار حاضر ہیں

رَسُولَ اللّٰهِ اِنِّیْ مُسْتَجِیْرٌ -

بِجَاہِکَ وَالزَّمَانُ لَہٗ اَعْتَدَءٌ

ترجمہ: یا رسول اللہ! میں حضور کے مرتبے کے طفیل پناہ مانگتا ہوں

حالانکہ زمانہ میرا دشمن ہے۔

رُجُوْتُکَ یَا ہِنَّ اٰمِنَۃٌ لِاِنِّیْ

مُحِبٌّ وَالْمُحِبُّ لَہٗ الرَّجَاؤُ

ترجمہ: اے ابنِ آمنہ! رضی اللہ عنہا میں حضور کا امیدوار

ہوں۔ بیشک میں محبت ہوں اور محبت امیدوار ہوتا ہی ہے۔

لَکُمْ لَکَ یَا رَسُوْلَ اللّٰہِ فَضْلٌ

تَضِیْقُ الْاَرْضُ عَنْہُ وَالسَّمَاءُ

ترجمہ: یا رسول اللہ! حضور کا فضل اتنا وسیع ہے کہ زمین و آسمان

(کی پہنائیاں) اس کے آگے بچ ہیں

وَكَمْ لَكَ مُعْجَزَاتُ ظَاهِرَاتٍ

كَضَوْءِ الشَّمْسِ لَيْسَ لَهُ خِفَاءُ

ترجمہ: اور حضور کے کتنے ہی روشن معجزات ہیں کہ سورج کی روشنی

کی طرح ان میں؟

وَأَنْتَ مُقَدَّمٌ دُنْيَا وَ آخِرِي

وَصَلَّى خَلْفَ ظَهْرِكَ النَّبِيَاءُ

ترجمہ: اور آپ دنیا و آخرت کے پیشوا ہیں اور آپ کے پیچھے انبیاء

نے نماز پڑھی ہے۔

خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ

كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

ترجمہ: حضور تمام عیبوں سے پاک پیدا کئے گئے ہیں گویا حضور کی

خواہش کے مطابق حضور کو پیدا فرمایا گیا (ﷺ)

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنٌ

وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ

ترجمہ: حضور ﷺ سے زیادہ خوبصورت کسی آنکھ نے نہیں دیکھا

اور حضور سے کامل تر کسی ماں نے جنم ہی نہیں۔

﴿حضور رحمۃ اللعالمین ﷺ سے فریاد و استغاثہ﴾

آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے چند نعتیہ اشعار ملاحظہ فرمائے۔ یہ وہی

بزرگ ہیں جنہیں خود قرآن پاک نے دوسروں کے لئے معیار ہدایت قرار دیا ہے۔ غور سے دیکھیں ان اشعار میں حضور ﷺ کا نور، علم غیب، شفاعت فریادری حاجت روائی آپ سے توسل و استمداد فرض سارے مسائل آگئے ہیں۔ یہاں مزید اطمینان کیلئے صرف ایک دو واقعات درج کئے جاتے ہیں تاکہ یہ بات کھل جائے کہ جس محبوب اکرم ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا ہے، وہ واقعی زندہ جاوید جان سے قریب عالمین میں متصرف سب کا فریادرس اور اللہ کے خزانوں کا مالک ہے۔ وہ اپنے اللہ کے فضل سے سب کی مستاد اور سب کی امداد کو پہنچتا ہے۔ ہمیں یہاں تفصیل مقصود نہیں، بلکہ وہ لوگ جو صدق دل سے حضور پر نور ﷺ کے خداداد فضائل و کمالات سن کر خوش ہوتے ہیں اور رحمۃ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنا غلامانہ تعلق مضبوط کر کے رابطہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کی رہنمائی اور تسکین کے لئے ولادت سے پہلے کے دور سے ظاہری جلوہ آرائی کے زمانے سے اور بعد از وصال کے ادوار سے ایک ایک دو دو واقعات درج کئے جاتے ہیں تاکہ ۔

ور فیض محمد ﷺ واہے، آئے جس کا جی چاہے

نہ آئے آتش و وزغ میں جائے، جس کا جی چاہے

حضرت سیدنا امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ جن کے علم کی نظیر صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے بعد آج تک نہیں ملی۔ اپنے طویل حقیر قصیدہ العثمان میں عرض کرتے ہیں

اَنْتَ الَّذِیْ لَمَّا وَسَّلَ اٰدَمُ

مِنْ رَّلَّیْکَ لَازَ وَهُوَ اَبَاکَا

وَبِکَ الْخَلِیْلُ دَعَا فَعَادَتْ نَارُهُ

بَرْدًا وَقَدْ خَمِدَتْ بِنُورِ مَنَاکَا

وَدَعَاكَ ابْنُؤَبْلُطُورَ مَسَّةً
فَأَرْبَلَ عَنْهُ الطُّرُوجِينَ دَعَاكَ
كَذَلِكَ مُوسَى لَمْ يَزَلْ مُتَوَسِّلًا
يَكْتَفِي الْقَلْبَ فِي مَحْجَمًا بِحِمَاكَ

ترجمہ: آپ وہ ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب سے آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہو گئے حالانکہ وہ آپ کے باپ ہیں۔ آپ ہی کے وسیلے سے خلیل علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ کے روشن نور سے آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی اور بجھ گئی۔ اور ابوب علیہ السلام نے اپنی مصیبت میں آپ ہی کو پکارا تو اس پکارنے پر ان کی مصیبت دور ہو گئی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام آپ کا وسیلہ پکڑنے والے اور قیامت میں آپ کے سبزہ زار میں پناہ لینے والے رہے۔ (سیرت رسول عربی)

حضرت امام بوہری علیہ الرحمۃ والرضوان جن کا قصیدہ بردہ بارگاہ نبوت علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں مقبول ہوا (جیسا کہ آگے آرہا ہے) اس میں فرماتے ہیں (عنوان کے مطابق تو صرف درمیان کا شعر ہے، لیکن چونکہ قصیدہ رحمۃ للعالمین ﷺ کے ذریعہ بار بار میں شرف قبول پا چکا ہے لہذا اس شعر سے اگلا اور پچھلا شعر بھی درج کیا جاتا ہے تاکہ معلوم ہو ہمارے بزرگوں کا کیا عقیدہ تھا۔

لَمَّا قَلَى التَّيْبَنَ فِي خَلْقِي وَفِي خُلُقِي
وَلَمْ يَدِ انْوَهُ فَيُعْلِمِ وَلَا تَكْزِمِ

ترجمہ: حضور پر نور ﷺ خلقت اور خلق کے اعتبار سے سب

نبیوں پر فوقیت لے گئے اور وہ آپ کے علم کو پہنچ سکے نہ کرم کو

وَكُلُّهُمْ مِّنْ رَّسُولٍ مُّلقٍ

فَرَزْنَا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَحْمَةً مِّنَ رَبِّهِمْ

ترجمہ: اور سب انبیاء علیہم السلام آپ سے الحجا کرتے ہیں کہ اپنے

بحر سے ایک چلویا اپنے مینہ سے ایک گھونٹ عطا فرمائیے۔

وَاقْفُونَا لَدَيْهِ عِنْدَ حَدِّهِمْ

مِن نُّقْطَةِ الْعِلْمِ أَوْ مَن سُكَّالَةِ الْحِكْمِ

ترجمہ: اور وہ آپ کے حضور اپنی حد پر کھڑے ہیں، کسی کو آپ کے علم

وسیع سے ایک نقطہ حاصل ہوا اور کسی کو آپ کی (غیر محدود) حکمتوں

میں سے ایک حکمت میسر آئی۔

﴿حضور ﷺ کے ظاہری دور کا ایک واقعہ﴾

یہ واقعہ وہ ہے جو فتح مکہ کی تمہید بنا۔ سیرت کی عام کتابوں میں تفصیل یا اجمال

سے مذکور ہے۔ ہم یہاں مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عمر اچھروی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق

پیش کرتے ہیں۔ آپ نے ابتدا میں طبرانی صغیر سے ایک حدیث سند و متن کے ساتھ

درج فرمائی، پھر اس کا ترجمہ کیا ہے اور پھر مزید حوالے دیئے ہیں۔ ہم یہاں طوالت

سے بچنے کیلئے صرف ترجمے سے ابتدا کرتے ہیں۔

”نبی ﷺ اپنی زوجہ مطہرہ میمونہ رضی اللہ عنہا بخت حارث کے پاس ان کی

باری کی رات ٹھہرے تو آپ ﷺ (رات کو تہجد کے واسطے) اٹھے۔ نماز کے واسطے وضو

کرتے وقت اسی مقام میں بیٹھے ہوئے میں نے سنا کہ آپ فرماتے ہیں۔ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ تَمَنٍ وَفَعٍ فرمایا (یعنی میں تیرے پاس پہنچا، میں تیرے پاس پہنچا) پھر نصرت نصرت (تو امداد کیا گیا، تو امداد کیا گیا) تَمَنٍ وَفَعٍ فرمایا۔ (اور اپنے وضو کے مقام میں تشریف فرما ہیں، کسی دوسری جگہ بھی نہیں سر کے اور نہ غائب ہوئے) تو جب اس جگہ سے علیحدہ ہوئے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے ایسے سنا ہے کہ آپ اپنے وضو کے مقام پر بیٹھے ہی فرما رہے تھے۔ لبیک لبیک نصرت نصرت تَمَنٍ وَفَعٍ فرمایا گویا کہ آپ کسی انسان سے کلام فرماتے ہیں، کیا حضور ﷺ کے پاس کوئی تھا تو آپ ﷺ نے فرمایا بیدار مجھ سے فریاد کرتا ہے۔

اصل واقعہ یہ ہے کہ قریش راجز مسی عمرو بن سالم کو قتل کرنا چاہتے تھے تو وہ مکے سے نکلا اور مدینہ منورہ کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس کو مصیبت پڑتی تو وہ (عمرو بن سالم) نبی ﷺ کو پکارتا اور آپ اس کی امداد فرما دیتے۔ چنانچہ ایک دفعہ راستے میں زبردست دشمن کے گھیرے میں آگیا تو اس عمرو بن سالم (صحابی) نے نبی ﷺ کو قابضانہ پکارا اور فریاد کی کہ حضور مجھے بچائیے ورنہ دشمن قتل کر دے گا تو آپ ﷺ اس وقت حضرت میمونہ بنت حارث اپنی زوی صلیبہ کے گھر وضو فرما رہے تھے تو وہیں مدینہ طیبہ میں مقام وضو میں بیٹھے ہی لبیک فرما کر راجز کے پاس اپنی حاضری کا ثبوت دیا اور نصرت سے اس کی امداد فرما کر اس کو دشمن سے بچالیا اور راجز رضی اللہ عنہ کو تسلی دی۔ چنانچہ راجز صحابی کے اس واقعے سے استمداد اور آپ نے اپنی امداد قابضانہ کو اپنی زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی بیان فرمایا اور جب عمرو بن سالم راجز نبی ﷺ کی قابضانہ امداد سے مدینہ طیبہ پہنچا تو اس نے نبی ﷺ کی امداد کے متعلق چند اشعار

پڑھے۔ ان میں سے ایک شعر فقیر بھی عرض کرتا ہے جو سنہری کلم سے لکھنے کے قابل ہے

فَاَنْصُرْ رَسُولَ اللّٰهِ نَصْرًا اَعْتَدَا

وَاَدْعُ عِبَادَ اللّٰهِ يٰاَتُوْا مَدَدَا ۱

ترجمہ: یا رسول اللہ! ہماری ایسی مدد فرمائیے جو بہت قوت والی ہو، اور حضور اللہ

کے بندوں کو بھی بلا لیں جو مدد کیلئے

یہ تمام واقعہ اور اشعار اصافہ ۱/۲۹ اور کتاب الاستیاب ص ۴۴۶ میں بھی مذکور ہے۔

استقائے کے کئی واقعات گزشتہ صفحات میں گزر چکے ہیں۔ (محبت اس حلیہ)

﴿وصال شریف کے بعد﴾

حضور ﷺ کے وصال شریف کے بعد مختلف جنگوں میں صحابہ کرام اور

تابعین عظام رضی اللہ عنہم کے استقائے کا ذکر گزر چکا ہے، صوفیہ و اولیاء کے علاوہ فقہاء

و محدثین علیہم الرحمۃ والرضوان کا بھی آج تک معمول یہی رہا ہے۔ امام یوسفی علیہ الرحمۃ

والرضوان کا قصیدہ برودہ جو انہوں نے مقلوب ہونے کی بنا پر استقائے کے طور پر لکھا تھا اور

جس پر حضور پر نور ﷺ نے شفا بھی بخشی اور چادر مبارک بھی، مشہور ہے۔ بہر حال اکا

برامت بارگاہ رحمۃ للعالمین ﷺ میں ہمیشہ اپنے مصائب و آلام پر فریاد کرتے رہے۔

یہاں تک وہ لوگ جو آج اسے شرک و بدعت کہتے ہیں ان کے اکلہ مثلاً بانی مدرسہ دیوبند

قاسم نانوتوی اور غیر مقلدین کے امام نواب صدیق الحسن خاں بھوپالوی نے بھی بوقت

ضرورت حضور پر نور ﷺ سے فریاد کی۔ کتابیں اس تفصیل سے بھری پڑی ہیں۔ یہاں ان کی

زیادہ مثالیں دینے کی بھی گنجائش نہیں۔ مجھے تو یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ رحمۃ للعالمین ﷺ

۱۔ یا رسول اللہ! ہماری ایسی مدد فرمائیے جو بہت قوت والی ہو، اور حضور اللہ کے بندوں کو بھی بلا لیں جو مدد کے لئے آجائیں۔

کی رحمت عامہ کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے پرائے سب مانگیں اور مرادیں پائیں۔ چنانچہ غیر مسلم بھی بارگاہ قاسم و خازن ﷺ میں استغاثے کرتے رہے اور سرخرو ہوتے رہے۔ یہاں ایک تازہ مثال عرض ہے۔

”چند سال پہلے کی بات ہے کہ دلی کا ایک ہندو شاعر ٹھاکر داس اشیم بینائی سے محروم ہو گیا۔ ڈاکٹروں اور طبیبوں سے رجوع کیا مگر بے سود۔ حج کے دن قریب آگئے تو اہل خانہ سے کہنے لگا کہ کسی ایسے مسلمان کو تلاش کرو جو حج کو جا رہا ہو۔ چنانچہ ایک ایسا خوش نصیب مسلمان مل گیا جو سفر حج و زیارت سے مشرف ہو رہا تھا۔ اشیم نے درج ذیل نعت اس کے حوالے کی اور تاکید کی کہ روضہ مقدسہ کی جالی شریف کے سامنے کھڑے ہو کر اسے پڑھے۔ خدا اور رسول ﷺ کا فضل دیکھئے۔ جس وقت یہ نظم بارگاہ عالی میں پیش کی جارہی تھی۔ بالکل اسی وقت اشیم کی بینائی لوٹ آئی: (”عزم نو قرآن نمبر)

پھیکا ہے نور خور رخ انور کے سامنے
ہے بیچ مشک زلف معنم کے سامنے
نخلت سے آب آب ہیں نسرین و یاسمن
کیا منہ دکھائیں جا کے گل تر کے سامنے
ہے زنگ معصیت سے سیہ دل کا آئینہ
کیا اس کو لے کے جاؤں سکندر کے سامنے
قسمت کا لکھا مٹ نہیں سکتا کسی طرح
تدبیر کیا کرے گی مقدر کے سامنے
چشم کرم ہو ، آنکھوں میں آجائے روشنی

کہنا صبا یہ جا کے پیبر ﷺ کے سامنے
 شیشہ نہ ہو ، نہ سنگ ہو چشمہ ہو نور کا
 اس کو لگا کے جاؤں میں سرور کے سامنے
 جس در سے آج تک کوئی لوٹا نہ خالی ہاتھ
 دست طلب دراز ہے اس در کے سامنے
 رضوان تجھے جو ناز ہے جنت پہ اس قدر
 کیا چیز ہے وہ روضہ اطہر کے سامنے
 سر پہ ہو ان ﷺ کا دست شفاعت انیم کے
 جس دم کھڑا ہو دائرہ محشر کے سامنے

☆.....☆.....☆

حضور مفکر اسلام کی شہرہ آفاق تصانیف

حضرت محمد ﷺ کی
مجدد و قیامت

سورج الٹے
پاؤں پلٹے

شاہ ابرار
زندہ و مختار

حضور ﷺ
کے والدین

میلاد شریف
اور
بعض روایات

موجودہ فرقہ واریت اور
حضور ﷺ کے
مذہبی تامل

اسلام کا دوسرا
عقیدہ رسالت

اسلام کا پہلا
عقیدہ توحید

حضرت امام حسین
کی حقانیت

توحید
اور محبوبانِ خدا کی کلمات

ہمارا نبی
(نعتیکام)

(نعتیہ بیوے)
تبرکاتِ حرمین

نغماتِ میلاد
(نعتیہ بیوے)

آؤ
میلادِ منائیں

انوارِ لاثانی

سیرت نبوی
کا پیغام
عصر حاضر کے ہم

سیرت
حضور ﷺ کے لاثانی

مردانِ حق

اسلام
اور
شیطان
(کے سپوت)

اتحادِ ملت کی
ضرورت و صورت
(طرح)

بیت
مکتبہ نقیشتہ لاثانی

0542 - 452997
0300-7766223

نقشہ لاثانی کے ناشرین